

U/01842

10-12

Title - SEERATUL-NU'MAN

Author - Shibli Neman

Publisher - Fine Art Press (Deband).

Date - N.A.

Pages - 176.

Subjects - N.A.

سلسلہ مطبوعاتِ افتخارِ رسالہ مولوی السیرۃ النعمان

حالات و واقعات مفصل یعنی
حضرت امام عظیم

MA LIBRARY - VII

1101842

Worded in Computer
علامہ سبلی العجمی

حصہ اول نام و نسب، لادت - سن رشد، تعلیم و تربیت، شیوہِ حدیث
درس و افتاء، ذراعت طباعی اور اسی قسم کے بہت سے حالات ہیں
حصہ دوم امام صاحب کے اصول مسائل سے جو کلام و علم الکلام - فنِ فقہ
فنِ تقریر - فنِ فقہ اور اجتہاد وغیرہ پر تفصیلی معلومات -

عطاء الرحمن صدیقی رسالہ مولوی دلی نے
ایس ایم فائن آرٹ پریسی دیو بن دین طبع کراک شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نعت ہماں گو نہ ہماں سا خوش است
سجدہ اگر نیست زین بوس نیست
دم ز شریعت زن دہشیار باش
سجدہ و تعظیم ز ہم باز داس
پا چو ہی بر تو نہ گیسریم بیچ
پاسے ز خلوت نہ بہادم خزان
دل برم از خلق بہ افسوں گرے
شعبہ تازہ بر این بختن
بادہ دگر آرم دمسینا دگر
غلغلہ در حلقہ رازا فلکم
از فی دو شین قدرے تندتر
ہاں بستگر تا بچہ فن می زخم
نیک نگہ کن کہ چہ بازی ستاین
پایہ فن تا بہ کعبہ پردہ ایم
نامہ بہ لعل و گہرا نیا شستن
ایں بوداں مے کہ بہ ہر جام نیست
جلے غیب لذت جگر افشردہ ام
کیں گہرے چند فرا چیدہ ام
تا صحنے چند تیزیں کردہ ام
کیں مے صافی بہ قندہ کیم
چارہ نہ زود بوداں خواستم

خجندہ ستایش کہ بعنوان خوش است
شلیفہ کا نیم دہ ہمسر پرست
تا بخودی پایہ نگہ دار باش
ہر چہ ز بیش است و کم بانوان
دہدہ الفت کہ بودی بیچ
مے کہ درین دائرہ از دیر یاز
باز بر انم کہ درین راہ روے
خواستہ ام طرح دیگر بختن
بزم و گرہست و متا شادگر
زمرہ تازہ بہ سازا شکم
بادہ فرستم بہ حریفان دگر
از غم کہ بر تار شکم می زخم
کما عدہ سحر طرازی ستاین
پا چو درین مے کہ افشردہ ایم
حرمت این کار نگہ داشتن
کای من ست این حد بہ جام نیست
دست اگر سوئے قندہ پردہ ام
کائن معافی ہمہ کا دیدہ ام
غار بیت خانہ چین کردہ ام
خاکسدر میکند ہا بختن
دایہ کہ از دگر ان خواستم

فنی سیر گرچہ بود دلپذیر
گرچہ مشاعر از دگر آورده ام
گرچہ مرا شیوہ ایی فن نہ بود
پیش ترا گرم طلب بود نام
بزم چون آن فراوان ساز داشت
لیک چون آن مطرب و ساقی نماد
بزم یہ طرز دگر آراستم
گرچہ سر و برگ سخن دیگر است
باد گوارا بہ عزیزان تمام
باده گلگون بہ سفالینہ جام

جن کا ایک حصہ المامون چھپ کر شائع ہو چکا ہے
ناموران اسلام۔

اول جب مجھ کو اس کا خیال پایا تو نہایت وسیع بنیا
ہوا۔ جس طرح میں نے خلافت و سلطنت کے مختلف خاندانوں سے سیر و انتخاب کئے۔
ارادہ تھا کہ اسی طرح علوم و فنون کے مجاہد خاندان قائم کئے جائیں اور جو لوگ ان خاص
خاص فنون میں اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے ان کو اس سلسلہ کا ہیر و قرار دیا جائے مگر اتنا بڑا
کام تنہا میرے بس کا نہ تھا مجبوراً حیثیت حکومت کی قید لگا کر میں نے اس وسیع خیال کو
بہت محو و کر دیا بلکہ سلسلہ حکومت سے بھی بہت سے خاندان پھوڑ دیئے۔ تاہم وہ
خیال دل سے نہ گیا کہ فرصت ہو تو اہل کمال کا دربار بھی سمجایا جائے کہ اَسْبَغْتُ وَ اَنْقَلَمْتُ
تَوَ اَمَلَن۔

المامون کے بعد میں نے الخاقانی شروع کی تھی اور ایک معتبر حصہ لکھ

بھی لیا تھا لیکن بعض مجبور یوں سے چند روز کے لئے اس کی تالیف سے باخفا اٹھنا پڑا اس پر
کو تاہ بینوں نے عجیب عجیب بدگمانیاں کیں۔ حالانکہ بات اتنی سچی کہ بعض ناورکتا بین
جو اس تصنیف کے لئے نہایت ضروری ہیں اور یورپ میں چھپ رہی ہیں ابھی پوری چھپ
کر نہیں آچکیں۔ اس زمانہ انتظار میں بیکار بیٹھتا تو مشکل تھا خیال ہوا کہ کسی اور زمانہ

کی لائف شروع کر دیں لیکن یہ دیکھ کر کہ الفاروق نام تمام ہے طبیعت ترک جاتی تھی اور اس میدان میں ایک قائم آگے نہ بڑھ سکتا! دہریہ غلط چین نہ لینے دیتی تھی کہ علی نام آورد کے کارنامے بھی دکھانے ضرور ہیں کیونکہ اسلام میں تیغ و قلم کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ آخر یہ خیال غالب آیا اور چند روز کے لئے خاندان حکومت کو چھوڑ کر علمی سلسلہ کی طرف توجہ کرنی پڑی۔ فقہ، حدیث، ادب، منطق، فلسفہ، ریاضی، مختلف خاندان سنا تھے۔ بعض دعوہ سے فقہ کو ترجیح دی اور امام ابو حنیفہؒ کو جو فقہ کے بانی ہیں اس کا پیر و قرار دیا۔ امام ابو حنیفہؒ کے اجتہادی مسائل قریباً بارہ سو برس سے تمام ممالک اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی عظیم الشان اسلامی سلطنتوں میں انہی کے مسائل قانون سلطنت تھے اور آج بھی ہیں۔ اسلامی دنیا کا غالب حصہ انہی کے مسائل کا پیر ہے۔ عربی، فارسی، ترکی بلکہ یورپ کی زبانوں میں ان کی متعدد سوانحیں لکھی گئیں۔ ظلم تھا اگر ان کی لائف خود لکھو نہ لکھی جاتی جو ملحوظ انہی کے پیروں کی زبان ہے۔

امام ابو حنیفہؒ کو اسلام میں جو رتبہ حاصل ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جس کثرت سے ان کی سوانحیں لکھی گئیں کسی کی نہیں لکھی گئیں۔ مسلمانوں میں علم رجا کو جو ترقی ہوئی دنیا میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں۔

تراجم، طبقات، قرون، دلیات، اعیان، سینن وغیرہ کے نام سے جدا جدا عنوان قائم ہوئے اور ایک ایک عنوان کے ذیل میں اس کثرت سے کتابیں لکھی گئیں کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ لیکن خاص سیرت (لائف) کے فن میں چنداں ترقی نہیں ہوئی علماء شیعہ فقہاء، حکماء میں سے بہت کم ایسے خوش قیمت ہیں جنکے حالات مستقل تصنیفوں میں لکھے گئے۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے صرف امام ابو حنیفہؒ ایک شخص ہیں جنکے واقعات زندگی کیساتھ معمول سے زیادہ اعتناء کیا گیا۔ نہایت کثرت کیساتھ انکی سوانحیں لکھی گئیں اور ان ناموروں نے لکھیں جو اس قابل تھے کہ انکی مستقل سوانحیں لکھی جاتیں۔ اس خصوصیت میں اگر کوئی شخص امام ابو حنیفہؒ کا ہمسر ہے تو وہ صرف امام شافعیؒ ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کی حالات میں جس قدر کتابیں لکھی گئیں ان میں سے جس قدر ہم تحقیق کر سکے حسب ذیل ہیں:-

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
عقود المہاجن	امام احمد بن محمد طحاوی المتوفی ۳۲۱ھ ہجری	امام طحاوی حدیث و فقیہ کے مشہور امام اور صرف ایک واسطہ سے امام شافعی کے شاگرد ہیں۔ ان کی تصنیفات میں معانی الآثار چھپ گئی ہے۔ یہ عقود المرحان کا خلاصہ ہے۔
قلائد عقود الذہب والعقیق	امام احمد بن محمد طحاوی	یہ عقود المرحان کا خلاصہ ہے
الدروسۃ العالیۃ المصنوعۃ	امام محمد بن احمد بن شعبہ - المتوفی ۲۵۵ھ ہجری	امام محمد بن احمد - حدیث میں حاکم کے اُستاد ہیں۔ یہ کتاب میں جملہ اول میں ہے۔ (الجواہر المصنوعۃ ترجمہ محمد بن احمد)
مناقب النعمان	شیخ ابو عبد اللہ الضمیری حسن بن علی	قاضی ضمری بڑے فقیہ اور جن حدیث میں دارقطنی کے شاگرد تھے۔ مورخ خطیب نے ان سے روایت کی ہے۔ قاضی ابوالولید باجی نے ان کو امام الحنفیہ کہا ہے۔ ۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ یہ تصنیف ایک ضخیم کتاب ہے اور امام ابو حنیفہ کے متعلق تصانیف کا زیادہ تر ماخذ ہی کتاب ہے (الجواہر المصنوعۃ)
مناقب النعمان	ابو العباس احمد بن الصلت الحمائی المتوفی ۳۵۵ھ ہجری	نہایت مفصل کتاب جسے صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ خطیب بغدادی نے ابوالعباس کی تصنیف کی ہے جیسا کہ حنفیوں کی نسبت انکی عام عادت ہے۔
۱۔ یہ فہرست زیادہ تر کشف الظنون سے ماخوذ ہے۔ بعض کتابوں کے نام یا مصنفین اور سب کے نادر حالات اور کتابوں سے لگے ہیں وہاں خاص تصریح کر دی گئی ہے۔ ۱۳		

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مشقائے النعمان فی مناقب النعمان	علامہ جبار اللہ زعفرانی المتوفی ۳۵۰ھ	زمخشری ایک نامور مصنف ہیں۔ تفسیر کشاف راہ کی مشہور کتاب ہے۔
مناقب النعمان	موفق الدین بن احمد المالکی الخوارزمی - المتوفی ۵۶۸ھ	یہ کتاب چالیس بابوں میں ہے موفق الدین علامہ زمخشری کے شاگرد فقہ و ادب میں کامل تھے۔ حافظ سیوطی نے بغیۃ الوعاة میں ان کا ذکر کیا ہے۔
کشف الخفا	امام عبد اللہ بن محمد الحارثی -	مشہور مصنف ہیں۔ ابن جوزی نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ حدیث میں ان کا اختیار نہیں۔ اس پر صاحب جواہر المصنوعہ فرماتے ہیں کہ امام عبد اللہ کا رتبہ ابن جوزی والہ دونوں سے بڑھ کر ہے۔
مناقب النعمان	امام ظہیر الدین المغانمی المتوفی ۷۵۰ھ ہجری	مشہور فقیہ ہیں۔ جواہر المفیدہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ قاضی خاں انہی کے شاگرد تھے
مناقب النعمان	امام محمد بن محمد الکردوسی المتوفی ۸۲۸ھ	گیارہ بابوں میں ہے اسمیں امام کی حالات کیسے ان کے مشہور تلامذہ یعنی قاضی ابو یوسف رحمہ امام محمد بن عبد اللہ بن المبارک رحمہ امام زفرج داؤد الطائی رحمہ بن الجراح حفص بن غیاث یحییٰ بن زکریا حسن بن زیاد کے حالات بھی جدا جدا بابوں میں لکھے ہیں۔ یہ کتاب اردو میں بہت مشہور ہے سلطان مراد ثانی کے حکم سے محمد بن عمر نے ترکی زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
مناقب النعمان کتاب الافتحاء فی مناقب الثلاثة الفقهاء	ابوالقاسم بن کاسس قاضی بن عبدالبر المتوفی ۴۲۳ھ ہجری	عقود الجمان میں اس کتاب کے اکثر حوالے ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ و امام مالکؒ و امام شافعیؒ کے حالات ہیں۔ علامہ ابن خلکان نے قاضی ابویوسفؒ کے ترجمہ میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ قاضی ابن عبدالبر بہت بڑے محدث اور امام ہیں۔ انکی کتاب صحابہ کی حیات میں ایک مشہور اور مستند کتاب ہے
مناقب النعمان	ابوالقاسم عبداللہ بن محمد احمد المعروف بابن ابی العوام	
مناقب ابی حنیفہ	علامہ ذہبی	علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہؒ کے مناقب ایک جگہ کا ذکر سال میں لکھے ہیں علامہ ذہبی بہت بڑے محدث تھے۔ اس فن میں ان کے پیر کوئی اس رتبہ کا نہیں ہوا۔
اموال اہل الشریفہ بستان فی مناقب النعمان	شیخ محی الدین عبدالقادور القرشی المتوفی ۷۵۰ھ	انکی مشہور کتابیں ہیں واسکا ترجمہ ہو گیا ہے جسکا نام تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان ہے، الجواہر المصنیۃ فی طبقات الحنفیہ انہی کی تالیف ہے۔ جدیدیت میں غلط فہمی دنیا کی کے شاگرد ہیں۔ مشہور مصنف ہیں۔
تبیہ فی الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ عقود الجمان فی مناقب النعمان	حافظ جلال الدین سیوطی محمد یوسف بن علی الدمشقی	زیادہ تفصیل آگے آئے گی۔

نام کتاب	نام مصنف	کیفیت
الخیرات الحسان فی مناقب النعمان	حافظ ابن حجر مکی مصنف صواعق محرقة	مشہور مصنف ہیں۔
قللہ عقود العقیان فی مناقب النعمان	شمس الدین احمد بن محمد السیواسی	مؤلف کا نام معلوم نہیں دیا ہے یہ معلوم ہو کہ ابن کا کوئی عالم ہے۔ ترکی میں بڑا اور علم
مناقب الامام الاعظم رسالہ فی فضل ابی حنیفہ	شیخ ابوسعید عینی بن داؤد البانی	فارسی زبان میں ہے
نظم الحسان	شیخ صارم الدین برائیم ابن محمد بن بدراق المتوفی ۷۳۵ھ	تین جلدوں میں ہے۔ امام ابو حنیفہ قاضی ابویوسف و امام محمدؒ ہر ایک کے حال میں الگ الگ جلد ہے۔
مناقب الامام الاعظم	مولانا محمد کافی آفری قاضی بغداد المتوفی ۷۳۵ھ	ترکی میں ہے۔
مناقب الامام الاعظم	مستقیم زادہ سلیمان سعد الدین آفری	مستقیم کتاب ہے ۱۱۶۱ھ میں تالیف ہوئی ترکی زبان ہے۔

افسوس ہے کہ یہ کتابیں ہمارے ملک میں ناپید ہیں۔ میرے پاس عقود الحسان الخیرات
الحسان موجود ہیں اور قللہ العقیان کا ایک عینی نسخہ نظر سے گذرا ہے۔ الخیرات الحسان اگر
اس وجہ سے کہ ابن حجر مکی کی طرف منسوب ہے زیادہ مشہور ہے لیکن وہ خود کوئی مستقل
تصنیف نہیں ہے بلکہ تمام تر عقود الحسان کا خلاصہ ہے اور خود مصنف نے دیا ہے کہ کتاب
میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ قللہ العقیان کے دیا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر قاضی
ضمیری کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ عقود الحسان جو نہایت جامع اور مفصل کتاب ہے اور
میری تالیف کا تمام ماخذ وہی ہے۔ حافظ ابوالحسن محمد یوسف بن علی الدمشقی الصالحی
نزہیل برقوقیہ کی تصنیف ہے۔ حافظ ابوالحسن جلال الدین سیوطی کے شاگرد اور فاضل
میں ممتاز ہیں۔ یہ کتاب جیسا کہ خود مصنف نے خاتمہ میں تصریح کی ہے بیچ الثانی ۹۳۹ھ میں

تمام ہوئی۔ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ کے حالات میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں جن میں سے موافق بن احمد غزالی کی تصنیف سب سے عمدہ تر اور جامع ہے۔ کتاب کے خاتمہ لکھا ہے کہ میں نے اس بحث میں حنفیہ کتابیں دیکھیں اگر ان سے لکھنا چاہتا تو یہ کتاب دو ضخیم جلدوں میں تیار ہوتی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ کے حالات میں تصنیف نو مجر کو بھی مل سکی لیکن رجال و تاریخ کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر ہے اکثر میری نظر سے گذریں جن میں تاریخ صغیر بخاری، معارف ابن قتیبہ، مختصر تاریخ خطیب بغدادی، انساب سمعانی، تہذیب الاسماء فی اللغات الاندلی، تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی، دول الاسلام للذہبی، مغنی اخبار من غیر المعنی، تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر عسقلانی، خلاصہ تہذیب تہذیب لکمال للعلامة صفی الدین الخرجی خاصۃ قابل ذکر ہیں۔ کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جن پر آج فن رجال کا دار ہے اور محدثین کی تنقید کیلئے زیادہ تر انہیں تصنیفات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

میری کتاب کا پہلا حصہ جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ کے عام حالات ہیں اپنی تصنیفات سے ماخوذ ہے۔ لیکن دوسرا حصہ جس میں امام صاحب کے طرز اجتہاد و اصولی استنباط سے بحث ہے اس کیلئے یہ دفتر بیکار تھا۔ کیونکہ قدیم زمانہ میں سوانح عمریوں کا یہ ڈھنگ ہی نہ تھا کہ حالات زندگی کے ساتھ اس شخص کی تصنیفات یا مسائل سے بھی بحث کرتے۔ مناظرہ اور مذہبی حمایت کے پیرایہ میں۔ البتہ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ان سے مسائل اور تصنیفات پر تفصیلی رویہ لکھا جاسکتا ہے۔

مثلاً ابن ابی شیبہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ کے مسائل پر جو اعتراضات کئے اور ثابت کیا کہ وہ حدیث کے مخالف نہیں، قاسم بن قطلوبغا المتوفی ۹۳۸ھ نے اس کا مفصل جواب لکھا۔ غمس الاثرہ کروری نے مغول کے جواب میں ایک مستقل کتاب لکھی۔ اسی طرح تریج مذہب ابی حنیفہ کے نام سے شیخ اکل الدین محمد بن الباری المتوفی ۸۶۷ھ اور شیخ ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ الجرجانی المتوفی ۹۳۸ھ نے مستقل کتابیں لکھیں۔

مورخ سبط ابن جوزی نے ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں لکھی جس کا نام الانصاف

الامام داخت الانصار ہے۔ اسی مؤرخ کی ایک اور تصنیف ہے جو تیس بابوں میں ہے اسمیں تفصیلً امام ابو حنیفہ کے مسائل کی عدد کی ثابت کی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے لکھا ہے کہ یہ کتاب اپنے باب میں بے نظیر ہے۔ اسی مضمون پر عمر بن محمد سید الموصلی کی ایک تصنیف ہے جس کا نام الامتصار والترجیح ہے۔ سب سے مفصل کتاب الابانہ ہے جو قاضی ابو جعفر احمد بن عبد اللہ بن القاسم کی تصنیف ہے اور چھ بابوں پر منقسم ہے۔ پہلے باب میں ثابت کیا ہے کہ امام کا مذہب اصول سلطنت سے بہت مناسبت رکھتا ہے دوسرا باب اس بحث میں ہے کہ ان کے مسائل حدیث و آثار سے ثابت ہیں۔ چھٹے باب میں ان مسائل کا ذکر ہے جن پر مخالفوں نے اعتراض کئے ہیں۔ پھر نہایت تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دئے ہیں۔

جواہر المفید کے مصنف نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب دیکھی ہے نہایت عمدہ کتاب ہے اور جو دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت میں بہت سی مثالیں دی ہیں۔
بے شبہ اس قسم کی تصنیفات سے بہت بڑی مدد مل سکتی تھی لیکن مصنف کشف الظنون کی سی قیمت کہاں سے لاؤں کہ ان نایاب تصنیفات پر دسترس پاسکتا بڑی تلاش سے شمس الاممہ کردی کار سالہ ہم پہنچا کہ اس نادراری میں وہ بھی غیبت ہے بعض باتیں اس رسالہ سے لیں۔ باقی میرا تتبع اور تحقیق ہے جس کے لئے خوش قسمتی سے حدیث و فقہ کا بڑا ذخیرہ میرے پاس مہیا تھا۔

یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ ولادت، نشو و نما، طریقہ معاش، طرز معاشرت وغیرہ۔ اس قسم کے حالات کو تاریخی پر ایسے کہتے ہیں۔ روایت میں ان کا فقہ ہونا نہ ہونا محدثانہ بحث ہے ان کے مسائل و طریقہ اجتہاد پر دائے قائم کرنی مجتہد کا کام ہے۔ اس لئے جو کتاب ان تمام حیثیتوں پر شامل ہوگی ضرور ہے کہ مختلف بحثوں میں اس کی حیثیتیں بھی بدلتی جائیں، اس کا طرز تحریر کہیں مرفضان ہوگا اور کہیں مجتہدانہ اور دونوں پہلوؤں سے الگ مجتہدانہ روش ہوگی اس کتاب میں میں نے ان مختلف حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے جو حالات تاریخ سے متعلق ہیں ان

میں وہ شہادتیں کافی بھی ہیں جو عام مورخوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ جو واقعہ محدثانہ پہلو رکھتا ہے اس میں زیادہ تر تفسیق کی ہے اور تمام تر ان اصول سے کام لیا ہے جو محدثین نے اخبار و روایت کے لئے قرار دئے ہیں۔ عام ناظرین کو شاید ان بحثوں میں مزہ نہ آئے مگر ایسے ضروری کو حصہ کو میں کیونکر چھوڑ سکتا تھا۔ عام تاریخی واقعات میں گورواۃ حدیث کی طرح بال کی کھال نکالی ہے تاہم کوئی ایسا واقعہ نہیں لکھا جس کی سن۔ موجود نہ ہو۔ ساتھ ہی اس کا التزام کیا ہے کہ ایسی کتاب کا حوالہ نہ دیا جائے جو خود میری نظر سے نہ گذری ہو۔ کیونکہ نقل در نقل ہو کر اکثر روایتیں اپنی حالت پر قائم نہیں رہتیں۔ ان احتیاطوں کے ساتھ بھی ممکن بلکہ ضروری ہے کہ مجھ سے مسامحت اور غلطیاں ہوتی ہوں۔ لیکن میں اس سے زیادہ ادر کیا کر سکتا تھا وقال اللہ تعالیٰ۔
لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ كُفْسًا إِلَّا دُسْعًا۔

امام ابو حنیفہ کا نام و نسب و ولادت

نعمان نام۔ ابو حنیفہ کنیت۔ امام لقب۔ شجرۂ نسب یہ ہے:- نعمان بن ثمال بن زوطی بن ماہ۔ یہ امر جیسا کہ ناموں کی ترکیب سے ظاہر ہے عموماً مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی النسل تھے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کس نسل تھے اور عرب میں کیونکر آئے؟ خطیب مورخ بغدادی نے امام کے پوتے اسمعیل کی زبانی روایت نقل کی ہے کہ میں حماد بن ثابت بن نعمان بن مزینان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آئے ہمارے دادا ابو حنیفہؒ ستمہ میں پیدا ہوئے۔ ثابت بچپن میں حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انھوں نے ان کے دادا اور ان کے خاندان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہم کو امید ہے کہ وہ دعا بے اثر نہیں رہی۔ اسمعیل نے امام صاحب کے دادا کا نام نعمان بتایا اور پردا کا نام مرزبان۔ حالانکہ عام طور میں زوطی اور ماہ مشہور ہے غالباً جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام نعمان سے بدل دیا گیا۔ اسمعیل نے سلسلہ نسب کے

بیان میں زوطی کا دوسرا اسلامی نام لیا اور جمعیت اسلام کا مقتضا بھی یہی تھا۔ زوطی کے با
کا نام غالباً کچھ اور ہو گا اور ماہ ہر زبان لقب ہوں گے کیونکہ اسمعیل کی روایت سے اس قدر
اور بھی ثابت ہے کہ ان کا خاندان فادس کا ایک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ فارس میں۔
زبیر شہر کو مرزا بالہ کہتے ہیں۔ اسی لئے نہایت قرین قیاس ہے کہ ماہ اور زبان لقب ہیں۔
امام حافظ ابوالحسن نے قیاس لگا یا ہے ماہ اور زبان ہم معنی الفاظ ہوں گے۔ انھوں نے
قیاس کیا کیونکہ وہ فادسی زبان نہیں جانتے تھے۔ لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ درحقیقت
ماہ اور زبان کے ایک معنی ہیں۔ ماہ دراصل وہی مہ جسکے معنی بزرگ اور سردار کے ہیں مثلاً
مصرع ہے ”نہ کہ رامنزلت ماند نہ مہ را“ عربی لہجے ”مہ“ کو ”ماہ“ کہہ دیا ہے۔

بعض مورخوں نے زوطی کی نسبت لکھا ہے کہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے اور قبیلہ بنی
بنیتم اللہ کی ایک عورت نے خریدا۔ کچھ دنوں غلامی میں رہے پھر اس نے آزاد کر دیا۔ اسی
لئے امام کا خاندان بنیتم اللہ کہلاتا ہے۔ مخالفوں نے جن کو امام کی تنقیص میں مزہ آتا ہے
اس روایت کو زیادہ چمکا یا ہے حالانکہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہو تو کسر نشان کی کیا بات ہے۔
زمانے نے خاندان کسریٰ پر اس کا واغ لگا یا ہے۔ ہمارے علماء حضرات ماجرہ کو کینز
تسلیم کرتے ہیں (گو تو ریت سے ثابت نہیں) اسلام کے قریب تر زمانہ میں اکثر وہ لوگ حدیث و
روایت کے امام نظر آتے ہیں جن پر اس قسم کی غلامی کا اطلاق ہو چکا تھا۔ امام حسن بصری، ابن سیرین
طاؤس، عطاء، یسار، نافع، عکرمہ، سکول جو اپنے زمانہ کے مقتدرائے عام تھے، خود یا انکے باپ
داد ا غلام رہ چکے تھے۔ زوطی کا غلام ہونا بھی ثابت ہو تو کچھ عار نہیں لیکن تاریخی شہادتیں
اس کے خلاف ہیں۔ امام کے نسب میں اور بھی اختلافات ہیں۔ ابوطلیح نے ان کو نسل عرب
سے شمار کیا ہے اور سلسلہ نسب یوں بنایا ہے۔ نعان بن ثابت بن زوطی بن یحییٰ بن
زید بن اسد بن راشد الانصاری۔ حافظ ابوالحسن نے شجرہ نسب کے متعلق یہ روایت نقل
کی ہے: ۱۔ نعمان بن ثابت بن کاؤس بن ہریر بن ہرام۔

زوطی کے مقام سکونت میں بھی اختلاف ہے اور یہ اختلافات ضرور ہونے چاہیے
تھے۔ زوطی اول اول جب عرب میں آئے ہوں گے تو برسوں تک انکی حالت بیگانگی کی

حالات ہی ہوگی۔ لوگوں کو ان کے حالات کے ساتھ چنداں اعتنا نہ ہو گا اور بزرگاتوں زبان کی اجنبیت کی وجہ سے صحیح حالات نہ معلوم ہو سکے ہوں گے۔ معاشرت کی ضرورت نے زوطی کو مجبور کیا ہو گا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیں۔ یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس قسم کے تعلق کو آثار کہتے تھے جس کا شفیق مولیٰ ہے مولیٰ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح لفظی مشاکرت سے بعضوں نے زوطی کو غلام سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پکڑ کر کسی قدر عام ہو گیا جسکی وجہ سے اسمعیل کو دفع دخل کرنا پڑا کہ ”واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا۔“ اسمعیل نے اپنا لقب اور معزز شخص تھے اس وجہ سے دقیقہ سچ موزوں نے اس بحث میں انہی کی روایت پر اعتماد کیا ہے کہ صاحب الحبیب ائیشہ علیہا فیہا۔ قاضی ضمیری نے جو بڑے پایہ کے محدث ہیں صاف تصریح کی ہے کہ زوطی نبی تیم اللہ کی حلیف یعنی ہم قسم تھے۔ اس روایت کا (جس میں زوطی کی غلامی کا ذکر ہے) یہ حصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہو کر آئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فارسی زبان کے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فارسی زبان جانتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فارسی تھی۔

زوطی کی نسبت ہم نہیں بتا سکتے کہ خاص شہر کے رہنے والے تھے۔ موزوں نے مختلف شہروں کے نام لئے ہیں جن میں سے کسی کی نسبت ترجیح کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ یقینی طور پر جو ثابت ہے وہ صرف اس قدر کہ اقلیم فارس اور فارسی النسل سے تھے۔ یہ ممالک اس زمانہ میں اسلامی اثر سے معمور اور اکثر بڑے بڑے خاندان اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ غالباً زوطی اسی زمانہ میں ایمان لائے اور جوش شوق یا خاندان والوں کی ناراضی سے جس کا سبب تبدیل مذہب تھا عرب کا رخ کیا۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ تھا اور شہر کوفہ دار الخلافہ ہوئے کا مشرف رکھتا تھا اس تعلق سے زوطی

۱۔ رکھیں فلاں عقود العقیان باب اول۔ علامہ نووی نے تہذیب الاسماء واللغات کے مقدمہ میں لکھا ہے مولیٰ کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

نے کوفہ کو پسند کیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ کبھی کبھی جناب امیر کے دربار میں حاضر ہوتے اور خلوص عقیدت کے آداب بجالاتے۔ ایک بار نوروز کے دن کہ پارسیوں کی عید کا دن ہے فالودہ نذر کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مولودوں کا کل یوم، یعنی ہمارے ہاں ہر روز نوروز ہے۔ ثنابت امام ابو حنیفہؒ کے پدر بزرگوار کوفہ ہی میں پیدا ہوئے۔ زوطی نے نیک فال لڑنے کے کو حضرت علیؑ کی خدمت میں حاضر کیا آپ نے بزرگانہ شفقت فرمائی اور ان کی اولاد کے حق میں دعائے خیر کی۔

ثابت کی حالات زندگی بالکل نامعلوم ہیں۔ قرآن سے اس قدر پتہ چلتا ہے کہ تجارت کے ذریعہ سے زندگی بسر کرتے تھے۔ چالیس برس کی عمر ہوئی تو خدائے فرزند عطا کیا جسکا نام وال بن نعمان رکھا۔ لیکن زمانہ نے آگے چل کر امام اعظمؒ کے لقب سے پکارا۔ سویت عبدالملک بن مروان جو دولت مروانہ کا دوسرا تاجدار شمار کیا جاتا ہے مسند آرائے خلا تھا یہ وہ عہد تھا کہ رسول اللہ صلعم کے جلال مبارک سے جن لوگوں کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں ان میں سے چند بزرگ موجود تھے جن میں سے بعض امام ابو حنیفہؒ کے آغاز شباب تک زندہ رہے اس میں مالک نے جو رسول اللہ صلعم کے خاص خادم تھے ۹۳ھ میں وفات پائی۔ سہل بن سعیدؒ نے ۹۱ھ میں انتقال کیا اور ابو الطفیل عامر بن واثلہ نو سو ہجری تک زندہ رہے لیکن بیثنابت نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہؒ نے کسی سے بھی کوئی حدیث روایت کی اس پر لوگوں کو ہمت تعجب ہے اور مورخوں نے اسکے مختلف اسباب خیال کئے ہیں۔ بعضوں کی رائے ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس وقت تک کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی تھی۔ آنکے باپ دادا تجارت کرتے تھے اسلئے انکی نشوونما بھی ایک عام تاجر کی حیثیت سے ہوئی بڑے ہونے پر امام شافعیؒ کی ہدایت سے علم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسوقت موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا یعنی صحابہ میں سے کوئی باقی نہ رہا تھا۔ لیکن میرے نزدیک اسکی ایک اور وجہ ہے۔ محدثین میں باہم اختلاف ہے کہ حدیث سیکھنے کیلئے کم از کم کیا عمر مشروط ہے۔ ۹ اس امر میں ارباب کوفہ میں زیادہ اہتیاظ کرتے تھے یعنی پندرہ برس سے کم عمر کا شخص حدیث کی درسگاہ میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ انکے نزدیک چونکہ حدیثیں باطنی روایت کی گئی ہیں اسلئے ضرور

یہ کہ طالب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہو اور نہ مطالعہ کی سمجھنے اور اسکے ادا کرنے میں غلطی کا احتمال ہے۔ غالباً یہی تہہ تھی جس نے امام ابو حنیفہؒ کو ایسے بڑے شرف سے محروم رکھا اور بیچ پوچھو تو یہ قیہ مصیحت سے خالی نہیں تھی۔ جن لوگوں نے دس بارہ برس کے سن میں صحابہ سے حدیثیں سنیں انکی روایتیں اس لحاظ سے تو نہایت قابل اعتماد ہیں کہ رسول اللہ تک صحت ایک واسطہ ہے۔ لیکن اس بات کا قوی احتمال موجود ہے کہ کم سنی کی وجہ سے مضمونی حدیث کی تمام خصوصیات خیال میں نہ آتی ہوں جسکی وجہ سے ادا کے مطلب میں عظیم الشان غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہر نوع وجہ جو کچھ ہو واقعہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے کسی صحابی سے کوئی حدیث نہیں سنی تاہم پیشرف انکی قسمت تھا کہ جن آنکھوں نے پیغمبر کا جمال دیکھا تھا انکے دیدار سے عقیدت کی آنکھیں روشن کیں۔ یہ واقعہ ایک تاریخی واقعہ ہے لیکن اس سے تابعیت کا رتبہ حاصل ہوتا ہے اسلئے مسئلہ مذہبی پیرایہ میں آگیا ہے اور اس پر فیہ بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ بے شبہ امام ابو حنیفہؒ کو اس شرف پر بڑا ناز تھا اور بجا تھا کہ انھوں نے حضرت انسؓ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ غیر قومیں ان باتوں کو معمولی امر خیال کریں گے لیکن ان واقعات سے اس محبت اور جوش عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہؐ اور انکے تعلق کی وجہ سے صحابہ کیسا تھا تھا۔ سچ ہے۔ شعر

فی الجملہ نسبتے بہ تو کافی پورا
بلبل ہمیں کہ قافیہ کل بود

ہمارے زمانے کے بعض مصنفین نے امام کی تابعیت سے انکار کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لوگوں کو شبہ ہوا تھا لیکن محدثین نے جس کو اس قسم کی جھوٹے کریم کیا سب سے زیادہ حق حاصل ہے امام کے موافق فیصلہ کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی سے کہ فی حدیث کے ایک عنقر ہیں فتویٰ لیا گیا: انھوں نے یہ جواب لکھا: امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں کئی صحابی موجود تھے اسلئے کہ امام شریعت میں بمقام کو فرمایا ہوئے اور اس وقت وہاں صحابہ میں سے عبداللہ بن ابی اوفیٰ موجود تھے کیونکہ ۸۱ھ میں یا اس کے بعد مرے۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے جس کی سند میں کچھ نقصان نہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے انسؓ مالک کو دیکھا تھا۔ ان دس صحابہ کے سوا اور اصحاب بھی

مختلف شہروں میں موجود تھے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جو امام نے صحابہ سے روایت کیں لیکن ان حدیثوں کی سندیں ضعف سے خالی نہیں اور صحیح ہی ہے کہ امام ان کے ہم عصر تھے اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا جیسا کہ ابن سعد نے روایت کی ہے۔ پس اس عیاظ سے امام ابو حنیفہ تابعین کے طبقہ میں ہیں اور اماموں کی نسبت جو ان ہم عصر تھے اور اعلیٰ شام میں۔ حماد و بصرہ میں، ثوری کوثر میں، مالک مدینہ شریف میں۔ لیث مصر میں ثابت نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

ابن سعد کی جس روایت کا حافظ ابن حجر نے حوالہ دیا ہے وہ صرف ایک واسطہ یعنی سیف بن جابر کے ذریعہ سے امام ابو حنیفہ تک پہنچتی ہے۔ یعنی ابن سعد نے جابر سے سنا اور سیف خود امام ابو حنیفہ سے۔ ابن سعد وہ شخص ہیں جن کی نسبت علامہ نووی نے تہذیب الاسما میں لکھا ہے کہ اگرچہ ان کا شیخ واقدی ثقہ نہیں مگر وہ خود نہایت ثقہ ہیں۔ سیف بن جابر بصرہ کے قاضی اور صحیح الروایت تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت اس قدر صحیح اور مستند ہے کہ قوی سے قوی حدیث بھی اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ ج۔ اس بنا پر تمام بڑے محدثین مثلاً خطیب بغدادی، علامہ شعانی مصنف کتاب الانساب، علامہ نووی شارح صحیح مسلم، علامہ ذہبی، حافظ ابن حجر عسقلانی، زین الدین عروانی، سخاوی ابوالحسن دمشقی نے جن پر اب حدیث و روایت کا مدار ہے قطعاً فیصلہ کر دیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انسؓ کو دیکھا تھا۔

ابن خلکان نے بھی خطیب بغدادی کا یہ قول نقل کیا ہے۔ لیکن چونکہ مورخ مذکور نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ مگر کسی صحابی سے ملاقات اور روایت حاصل نہیں ہوئی لوگوں کو دھوکہ ہو کہ اگر ابن خلکان تابعین کے منکر ہیں۔ حالانکہ ابن خلکان کو ملاقات اور روایت سے نہ تردید ہے۔ لیکن اگر ابن خلکان کی عبارت کا وہی مطلب ہو جو بعض ظاہرینوں نے قرار دیا ہے تاہم کون کہہ سکتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے محدثین کے مقابلہ میں ان کی شہادت کو کچھ قیقل اعتبار ہوگی۔ اصول روایت سے یہ مسئلہ طے ہو چکا ہے کہ اگر کسی واقعہ کے اثبات و نفی میں برابر ملے ہن فرسے کا حافظ ابوالحسن نے عقود الجحان میں رد کیا تھا نقل کیا ہے اور میں نے اسی کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔

کے درجہ کی شہادتیں موجود ہوں تو اثبات کا اظہار ہو گا۔ یہاں نفی کی شہادت ثبوت کے مقابلہ میں بالکل کم تر ہے۔

بعض حنفیوں نے روایت سے بڑھ کر روایت کا بھی دعویٰ کیا ہے اور تعجب ہے کہ علامہ عینی شارح ہدایہ بھی اسی غلطی کے حامی ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ دعویٰ ہرگز پانہ ثبوت کو نہیں پہنچتا حالانکہ ابوالحسن نے عقود الجہان میں ان تمام حدیثوں کو مع سند نقل کیا ہے جن کی نسبت یہ خیال ہے کہ امام نے صحابہ سے سنی تھیں پھر اصول حدیث سے ان کی جانچ کی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ محدثانہ بحثیں تو وقت طلب ہیں صاف بات یہ ہے کہ امام نے صحابہ سے ایک بھی روایت کی ہو تو سب سے پہلے امام کے تلامذہ خاص اسکو شہرت دیتے لیکن قاضی ابو یوسف امام محمد، حافظ عبدالرزاق ابن ہمام و عبد اللہ بن المبارک، ابو نعیم، فضل بن دلعج، علی بن ابراہیم، ابو عاصم البلیغ وغیرہ سے کہ امام کے مشہور اور با اخلاص شاگرد تھے اور سچ پوچھتے تو زیادہ تر انہیں لوگوں نے ان کی نام آوری کے سکے بٹھائے ہیں، ایک حرف بھی اس واقعہ کے متعلق منقول نہیں ہے۔

امام کی کنیت جو نام سے زیادہ مشہور ہے حنفی کنیت نہیں ہے امام کی کسی اولاد کا نام حنیفہ نہ تھا۔ یہ کنیت وصفی معنی کے اعتبار سے ہے۔ ابو الملتحی حنیفہ قرآن مجید میں خدا نے مسلمانوں سے خطاب کر کے کہا ہے **وَ اَتَّبِعُوا اَمْلًا اِبْرٰهٖمَ حَنِیْفًا**۔ امام ابو حنیفہؒ نے اسی نسبت سے اپنی کنیت ابو حنیفہؒ رکھی ہے۔

سین رشد، تعلیم و تربیت شیوخ و اساتذہ

امام کے بچپن کا زمانہ نہایت پر آشوب زمانہ تھا۔ حجاج بن یوسف خلیفہ عبدالملک کی طرف سے عراق کا گورنر تھا اور بطوت ایک قیامت برپا ہوئی کہ چونکہ مذہبی گروہ کی نفی کی وجہ سے عرب و عراق میں ایک مروانی حکومت کے پاؤں نہیں جھکے تھے حجاج کی سفارکیاں لے کر تکرہ الحفاظین علامہؒ ہی میں یہ تشریح موجود ہے۔ کہ مختصر تاریخ بغدادی کتاب الانساب و تہذیب لاسمار و اللغات و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ فی الاخبار سن غیر الذہبی و تہذیب التہذیب میں امام ابو حنیفہؒ کا ترجمہ دیکھو۔

انھیں لوگوں پر مہذول تھیں جو آئمہ مذہب اور علم و فضل کی حیثیت سے مقتدانے عام تھے حضرت عمرؓ، عبدالعزیزؒ نے نہایت سچ کہا ہے اگر ادریشیہ بروں کی امنیں سب مل کر اپنے اپنے زمانہ کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم صرف حجاج کو پیش کریں تو واللہ پہلا اہل بھاری رہے گا۔ عبدالملک نے ۹۷ھ میں وفات پائی اور اس کا بیٹا ولید تخت نشین ہوا۔ ولید کے زمانے میں اگرچہ فتوحات نے نہایت ترقی کی۔ اسپین و سندھ و بڑی مملکتیں اسلام کے قبضہ میں آگئیں، مگر قد خوارزم سے لگد کہ کابل و غرغانہ پر علم اسلام نصب ہوا، مغرب کی طرف سے جزائر منورقہ و مورقہ فتح ہوئے، لیکن اسلام کی روحانی برکتوں کا نشان نہ کھٹا مکی عہدہ داروں میں سے جو لوگ جعفر زید یا معاویہ اور یا احنبار سے اسی قدر ظالم و سفاک تھے۔ اسی زمانہ کی نسبت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے کہ ”ولید شام میں، حجاج عراق میں، عثمان حجاز میں قرہ مصر میں واللہ تمام دنیا ظلم سے بھر گئی۔“ اسی عالمگیر آشوب میں بھی اگرچہ درس و تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا، حاجب احادیث و روایت کی درسگاہیں موجود تھیں اور فقہاء و محدثین باوجود بے اطمینانی کے درس و تدریس میں مشغول تھے، تاہم اسلام حوصلہ مندیوں اور جوش کے لحاظ جس قدر رکھا نہایت کم تھا۔

ملک خوش قسمتی تھی کہ حجاج ۹۵ھ میں مر گیا۔ ولید نے بھی ۹۷ھ میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبدالملک نے مسند خلافت کو زینت دی، جس کی نسبت مودعین کا بیان ہے کہ خلفاء بنو امیہ میں سب سے افضل تھا۔ سلیمان نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا احسان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کو منیہ سلطنت بنایا اور مرتے دم تحریری وصیت کی کہ ”میرے بعد عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوں۔“ سلیمان نے ۹۹ھ میں وفات پائی اور وصیت کے موافق عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر بیٹھے۔ ان کی خلافت نے دفعتاً حکومت مروانی کا رنگ بد لیا اور تمام ملک میں عدل و انصاف، علم و عمل، تہ و نکت کی جہاں تازہ ڈال دی۔ ایک مدت سے جو حضرت علیؓ پر خطبوں میں جو لعن طعن پڑھا جاتا تھا ایک لخت موقوف کر دیا۔ شہزادگان بنی امیہ کے ہاتھوں سے جاگیریں چھین لیں، جہاں جہاں ظالم عمال تھے یک قلم معزول کر دیئے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ علوم مذہبی کو مدد ملی دی کہ گھر گھر کی چرچے پھیل گئے۔ امام زہری کو حکم دیا کہ حدیثوں کو یکجا کریں پچھو

تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اسکی نقلیں بکھجائیں۔ غرض حجاج اور ولید کے عہد تک تو امام ابو حنیفہ کو تحصیل علوم کی طرف متوجہ ہونے کی رغبت ہو سکتی تھی نہ موقع مل سکتا تھا، تجارت باپ دادا کی میراث کھنی اسلئے خربانی کا کارخانہ قائم کیا اور حُرّین پر سے اسکو بہت کچھ ترقی دی، لیکن سلیمان کے عہد خلافت میں جب درس و تدریس کے چرچے زیادہ عام ہوئے تو ان کے دل میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی۔ حسن اتفاق یہ کہ انہی دنوں میں ایک اتفاقیہ واقعہ پیش آیا جس سے ان کے ارادہ کو اور بھی استحکام ہوا۔

ایک دن بازار جارہے تھے امام شعبی جو کوفہ کے مشہور امام تھے ان کا مکان راہ میں تھا سامنے سے چلے تو انھوں نے یہ سمجھ کر کوئی جوان طالب علم ہے پاس بلا لیا اور پوچھا کہ کہا جا رہا ہے ہو؟ انھوں نے ایک سوداگر کا نام لیا۔ امام شعبی نے کہا میرا مطلب یہ نہ تھا اور تم پڑھتے کس سے ہو۔ ۹ انھوں نے افسوس کیسا اظہر جواب دیا کہ کسی سے بھی نہیں۔ شعبی نے کہا کہ بد بھگو تم میں قابلیت کے جوہر نظر آتے ہیں تم علم کی صحبت میں بیٹھنا اگر اس نصیحت نے انکے دل میں گھر کر لیا اور نہایت اہتمام سے تحصیل علوم پر متوجہ ہوئے اسوقت تک علم جس چیز کا نام تھا وہ ادب انساب ایام العرب فقہ حدیث کلام تھا۔ کلام اگرچہ آجکل کا علم کلام نہ تھا کیونکہ اس عہد تک مسائل پر فلسفہ کا پرتو نہیں پڑا تھا تاہم ان علوم میں وقت نظر پڑنی خیال، ذریعہ کے لئے اس سے وسیع تر میدان نہ تھا۔ اسلام جب تک عرب کی آبادی میں محدود رہا اس کے مسائل نہایت سادہ اور صاف رہے لیکن فارس و مصر و شام پہنچ کر ان میں رنگ آمیزیاں شروع ہو گئیں ان ملکوں میں اگرچہ حکمت و فلسفہ کا وہ زور نہ رہا تھا۔ تاہم فلسفہ کے بگڑے بگڑائے مسائل عام طور پر لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے اور طبیعتیں عموماً باریک بینی اور احتمال آزمائی کی عادی تھیں۔ قرآن پاک میں خدا کی ذات و صفات میں اومعاذ وغیرہ کے متعلق جو کچھ مذکور ہے عرب نے اس کو اجمالی نگاہ سے دیکھا اور غلو و اعتقاد کیلئے وہی کافی تھا۔ بخلاف اسکے فارس اور شام میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہو گئیں جو وسعت تمدن اور ترقی خیالات کے لحاظ سے ضرور پیدا ہونی چاہیے تھیں۔ تزیین و تشبیہ صفات، عینیت و غیریت، حدوث و قدم، غرض اس قسم کے بہت سے مضامین کل آئے جن کو بحث و تدقیق کی وسعت نے مستقبل فن بنوایا رفتہ رفتہ اعتقاد کا

مسائل میں بھی منہ سکا فیاں شروع ہو گئیں اور راویوں کے اختلافات سے مختلف فرقی پڑنے لگے جو قدری، مرجی، معتزلی، جہمی، خارجی، رافضیہ کہلائے۔ یہ فتنہ یہاں تک بڑھا کہ اہل حق جواب تک ان بحثوں سے الگ تھے انکو بھی مخالفت کی ضرورت سے اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس طرح علم کلام پیدا ہو گیا جسکو تدوین ترتیب کی وسعت نے اس رتبہ کو پہنچایا کہ بڑے بڑے آئمہ مذہب نے دیجھلا امام اشعری و ابوالمنصور داماد زیدی کا مایہ ناز ٹھہرا۔ علم کلام زمانہ مابعد اگرچہ مدون و مرتب ہو کر انسانی علوم میں داخل ہو گیا لیکن اس وقت تک اس کی تحصیل کیلئے صرف قدرتی ذہانت اور مذہبی معلومات وادکار کا حقین قدرت نے امام ابو حنیفہؒ میں یہ تمام باتیں جمع کر دی تھیں، رگوں میں ابرائی خون اور طبیعت میں زور وحدت تھی، مذہبی روایتیں اور مسائل کو فہمیں ایسے عام تھے کہ ایک معمولی شخص بھی تعلیم یافتہ لوگوں میں بڑھ کر حاصل کر سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس فن میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن بھٹ کر رہے تھے۔ تجارت کی غرض سے اکثر بصرہ جاتا ہوتا تھا جو ان تمام فرقوں کا دنگل اور خاص کر خاضیوں کا مرکز تھا۔ اباضیہ، صغریہ، حشویہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کہیں اور ہمیشہ غالب رہے۔ آخر ان جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ علم فقہ پر مائل ہوئے اور تمام عمر اسکی نذر کر دی لیکن آخر تک یہ مذاق طبیعت اسے نہ گیا۔ خارجیوں وغیرہ سے ان کے منازعے علم کلام کی جان ہیں۔ انکی علمی زندگی کے تذکرے میں ہم بعض واقعات کی تفصیل بیان کریں گے۔

شروع شروع میں تو امام صاحبؒ اس فن کے بہت والد رہے لیکن جسقدر عمر اور تجربہ بڑھتا جاتا تھا انکی طبیعت رکتی جاتی تھی۔ خود ان کا بیان ہے کہ آغاز عمر میں اس علم کو سب سے فضل جانتا تھا کیونکہ جھگڑا نہیں تھا کہ عقیدہ مذہب کی بنیاد انہی باتوں پر ہے لیکن پھر خیال آیا کہ صواب کہنا ان بحثوں سے ہمیشہ الگ رہے حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا تھا۔ ان کی توجہ جسقدر تھی نفی مسائل پر تھی اور یہی مسائل بدھ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے ساتھ ہی خیال گذرا کہ جو لوگ علم کلام میں مصروف ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے اس خیال سے اور بھی بیدار ہو گئی کیونکہ ان لوگوں میں وہ اخلاقی پاکیزگی اور روحانی اوصاف نہ تھے جو انکے بزرگوں کا تمغائی امتیاز تھا۔ اسی زمانہ میں ایک دن ایک عورت نے

لے حقہ خود اچھاں یا ب سادس۔

اگر مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طرفہ پر طلاق دینی چاہتا ہے کیونکر کرے؟
خود تو نہ بتا سکے عورت کو ہلاکت کی کہ امام حماد جن کا حلقہ درس یہاں سے قریب ہے
جا کر پوچھئے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ حماد جو کچھ بتائیں مجھ سے کہتی جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس
آئی اور کہا کہ حماد نے یہ جواب دیا مجھ کو سخت عبرت ہوئی۔ اسی وقت اکھٹھڑا ہوا اور
حماد کے حلقہ درس میں بجا بیٹھا۔ امام کی ابتدائی تحصیل کے متعلق ایک اور روایت ہے
جن کا سلسلہ سنہ خطیب نے امام تک پہنچایا ہے یعنی امام صاحب کا بیان ہے کہ جب میں نے تحصیل
علم پر توجہ کی تو بہت سے علوم پیش نظر رکھے اور میں متروک تھا کہ کسی کو اختیار کروں؟ سب سے پہلے
کلام کا خیال آیا۔ ساتھ ہی دل میں گذرا کہ وہ کن کن کاہ برآوردی ہے۔ ایک مدت کی
مُحنت و دوسری کے بعد کمال بھی پیدا کیا تو علانیہ اظہار نہیں کر سکتے کہ لوگ الحاد کی تہمت
نہ لگائیں۔ ادب اور فرات کا بجز اسکے کہ مکتب پڑھائیں اور کچھ فائدہ نہ تھا۔ شعرو
شعری میں بچو اور جھوٹی مباح کے سوا اور کیا دھرا تھا۔ حدیث کیلئے اولاً تو ایک مدت
درکار تھی اور اس کے علاوہ کسوں سے واسطہ پڑتا اور ہر وقت یہ فکر رہی کہ لوگ جرح و
تعديل کا نشانہ نہ بن جائیں۔ آخر فقہ پر نظر پڑی اور دنیا و دین کی حاجتیں اس سے
وابستہ نظر آئیں۔ لیکن روایت محض غلط ہے۔ تمام معتمد روایتیں اسکے خلاف ہیں۔ جو
ریحمارک امام صاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ایسے جاہلانہ ریحمارک ہیں کہ ایک معمولی
 آدمی کی طرف بھی نسبت نہیں کی جاسکتی۔ اس روایت کو صحیح مانیں تو ماننا پڑے گا کہ قد
و کلام کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی۔ حالانکہ ان فنون میں امام کا جو پایہ ہے اس سے
کون انکار کر سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تحصیل علوم کے بعد امام نے خیال کیا ہو کہ کس فن کو
اپنا خاص فن بنائیں اور چونکہ عام خلافت کی ضرورتیں فقہ سے وابستہ تھیں اس کو ترجیح
دی۔ یہی بات طرز بیان کی رنگ آمیزوں سے اس حد تک پہنچ گئی۔ جس کا اندازہ ہم
سے ہو سکتا ہے کہ روایت بایں ہمہ کتابت میں آچکی تھی۔ عقود الحجام کے مصنف نے نقل
کی تو بہت سے اختلاف پیدا ہو گئے۔ ابن جزلی نے تاریخ بغداد کا جو اختصار کیا ہے ہمارے
پیش نظر ہے۔ اس میں اس روایت کا جہاں ذکر ہے ہر علم کے متعلق جو ریحمارک ہیں دوسروں

کی طرف منسوب ہیں۔ امام ابو حنیفہؒ کی نسبت صرف انکا تسلیم کرنا بیان کیا ہے۔
 حماد کو نہ کے مشہور امام اور استاد وقت تھے۔ حضرت انسؓ سے جو رسول اللہؐ کے
 خادم تھے حدیث سنی تھی اور بڑے بڑے تابعین کی فیض صحبت سے مستفید ہوئے تھے اس وقت
 کو نہ میں انھیں کا دوسرے مرجع عام سمجھا جاتا تھا۔ شعبہ نے جو آئمہ فنی خیال کیے گئے
 انہی کے حلقہ درس میں تعلیم پائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سعد (رحمائی) سے جو فقہ کا سلسلہ
 چلا آتا تھا اس کا مدار انھیں پر رہ گیا تھا۔ ان باتوں کے ساتھ زمانہ نے بھی ان کا ساتھ دیا
 تھا یعنی دولت مند اور فارغ البہال تھے اور اس وجہ سے نہایت اطمینان اور دلچسپی کیساتھ
 اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ ان وجوہ سے امام ابو حنیفہؒ نے علم فقہ پڑھنا چاہا تو استاد کی
 کیلئے انہی کو انتخاب کیا۔ اس وقت درس کا طریقہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلہ پر زبانی گفتگو
 کرتا تھا جسکو شاگرد یاد کر لیتے اور کبھی لکھ بھی لیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ پہلے دن بائیں
 صف میں بیٹھ کیونکہ مدت یوں کیلئے یہ اہلیانِ علم قائم رکھا جاتا تھا۔ لیکن چند روز کے
 بعد جب حماد کو تجربہ ہو گیا کہ تمام حلقہ میں ایک شخص بھی حافظہ اور ذہانت میں ان کا ہمسر
 نہیں تو حکم دیدیا کہ ابو حنیفہؒ سب آگے بیٹھیں۔

امام نے اگرچہ اسی زمانہ میں حدیث پڑھنی شروع کر دی تھی جسکا تفصیلی بیان آگے
 آتا ہے تاہم حماد کے حلقہ درس میں ہمیشہ حاضر ہوتے رہے۔ خود ان کا بیان ہے کہ میں
 دس برس تک حماد کے حلقہ میں حاضر ہوتے رہے پھر خیال ہوا کہ اب خود درس و تعلیم کا
 سلسلہ قائم کروں لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔ اتفاق سے انہیں دنوں حماد کا
 ایک رشتہ واد جو بصرہ میں رہا کرتا تھا حماد کے سوا اس کا اور کوئی وارث نہ تھا اس
 ضرورت سے ان کو بصرہ جانا پڑا۔ چونکہ مجھ کو اپنا جانشین کر گئے تھے تلاذمہ اور ارباب
 حاجت نے میری طرف رجوع کیا۔ بہت سے ایسے مسئلے پیش آئے جنہیں استاد سے میں نے
 کوئی روایت نہیں سنی تھی اس لئے اپنے اجتہاد سے جواب دیئے اور احتیاط کیلئے ایک یادداشت
 لکھنا گیا۔ دو مہینے کے بعد حماد بصرہ سے واپس آئے میں نے وہ یادداشت پیش کی کل سب
 مسئلے تھے۔ ان میں سے میں میں غلطیاں نکالیں باقی نسبت فرمایا کہ تمہارے جواب صحیح

ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب تک حماد زندہ ہیں انکی شاکردی کا تعلق کبھی نہ چھوڑو گا۔ حماد نے سلمہؒ میں انتقال کیا۔ امام ابو حنیفہؒ نے اگرچہ حماد کے سوا دیگر بزرگوں کی خدمت میں بھی فقہ کی تحصیل کی لیکن کچھ شریعہ میں کہ اس فی خالص ہیں وہ حمادی کے تربیت یافتہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ ان کی تعظیم کرتے تھے۔

حماد کے زمانہ میں ہی امام نے حدیث کی طرف توجہ کی کیونکہ مسائل فقہ کی بچہ بردار نہ تھیں جو امام کو مطلوب تھی حدیث کی تکمیل کے بغیر ممکن نہ تھی۔ اس وقت تمام ممالک اسلامیہ میں بڑے زور شور سے حدیث کا درس جاری تھا اور ہر جگہ سند اور روایت کے ذریعے پھیلے ہوئے تھے۔ صحابہ جنکی تعداد کم از کم دس ہزار ہے تمام ممالک میں پہنچ گئے تھے اور انکی وجہ سے اس دور روایت کا ایک عظیم الشان سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ لوگ جہاں کسی صحابی کا نام سنتے تھے ہر طرف سے ٹوٹ پڑتے تھے کہ چل کر رسول اللہؐ کی حالات سنیں یا مسائل شرعی کی تحقیق کریں۔ اس طرح تابعین کا جو صحابہ کے شاگرد کہلاتے تھے ہمیشہ اگر وہ پیدا ہو گیا تھا تب سے تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل گئے تھے۔ جن شہروں میں صحابہ یا تابعین کا زیادہ مجمع تھا وہ دانا علم کے لقب سے زیادہ ممتاز تھے ان میں مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں بصرہ کوفہ کو خاص امتیاز تھا کیونکہ اسلامی آثار کے لحاظ سے کوئی شہر ان مقامات کا ہمسر نہ تھا۔ کوفہ جو امام ابو حنیفہؒ کا مولد مسکن تھا اسلام کی وسعت و تمدن کا گویا دیباچہ تھا۔ اہل عرب کی روز افزوں ترقی کیلئے عرب کی مختصر آبادی کافی نہ تھی اس ضرورت سے حضرت عمرؓ نے سعد بن ابی وقاص کو جو اس وقت چھوٹ کسری کا خاتمہ کر کے مدائن میں اقامت گزین تھے خط لکھا کہ مسلمانوں کیلئے ایک شہر بساؤ جو ان کا دارالاجرت اور قرار گاہ ہو۔ سعد نے کوفہ کی زمین پسند کی سلمہؒ میں اس کی بنیاد کا پتھر رکھا گیا اور معمولی سادہ وضع کی عمارتیں تیار ہوئیں اسی وقت عرب کے قبائلی ہر طرف سے آگیا آباد ہونے شروع ہوئے یہاں تک کہ ٹھوڑے دنوں میں وہ عرب کا ایک خط بن گیا۔ حضرت عمرؓ نے یمن کے بادشاہ زہر اور زہر کے آٹھ ہزار آدمیوں کیلئے جو دہاں جا کر آباد ہوئے تھے روزینے مقرر کر دیئے چند روز میں جمعیت کے اعتبار سے کوفہ نے وہ حالت پیدا کی کہ چٹاب فاروق کوفہ کو رسول اللہؐ کثیر الایمان، حمزہ العرب، یعنی خدا کا علم، ایمان کا خزانہ، عرب کا سر فرمایا کرتے تھے اور

حدیث کی
تحقیق

خط لکھتے تو اس بخوان سے لکھتے۔ اسی راس الاسلام راس العرب۔ حضرت علیؑ نے اس شہر کو دارالخلافہ قرار دیا۔ صحابہ میں سے ایک ہزار پچاس شخص جن میں سے جو مین وہ بزرگ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہؐ کے ہمراہ رہے تھے وہاں گئے۔ بہتوں نے سکونت اختیار کر لی۔ ان بزرگوں کی بدولت ہر طرف حدیث و روایت کے چرچے پھیل گئے تھے اور کوہ کا ایک ایک گھر حدیث و روایت کا درس گاہ بن گیا تھا۔

بصرہ بھی اسی مقدس خلیفہ کے حکم سے آباد ہوا تھا اور وسعت علم اور اشاعت حدیث کے اعتبار سے کوہ کا ہمسر تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی طرح علوم اسلامی کے دایاں العلوم خیال کئے جاتے تھے۔ علامہ ذہبی نے اسلام کے دوسرے تیسرے دور میں جن لوگوں کو عالمین حدیث کا لقب دیا ہے اور ان کے مستقل زمرے لکھے ہیں ان میں اکثر مثلاً مشرق الاحمد، عبد بن عمر، اسود بن زید، ابو عمر الخنقی، وزید بن جہش، ربیع بن خثیم، عبد الرحمن ابن ابی الیاس، عبد الرحمن السلی، شریح بن الحارث، شریح بن ابی ہاشم، ابو اکیل، شفیق بن سلمہ، قیس بن ابی حازم، محمد بن سیرین، یحییٰ بن یسری، شبہ بن حجاج، قتادہ بن دعناہ۔ انہی شہروں کے رہنے والے یا خوش باش تھے۔ سفیان بن عیینہ جو ائمہ حدیث میں شمار کئے جاتے ہیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خاکسک کیلئے مکہ، قرأت کیلئے مدینہ اور حلال و حرام یعنی فقہ کیلئے کوہ ہے۔ فقہ میں امام نے زیادہ احادیث کا حلقہ درس کافی سمجھا تھا۔ لیکن حدیث میں یہ قناعت ممکن نہ تھی، صرف اجتہاد اور ذہانت سے کام نہ چل سکتا تھا بلکہ روایت کیساتھ روایت کی بھی ضرورت تھی۔ حدیثیں اسوقت نہایت پریشان اور غیر مرتب تھیں یہاں تک کہ بڑے بڑے اساتذہ دو چار سو حدیثوں سے زیادہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ یہ تعداد ضروری مسائل کیلئے بھی کافی نہ تھی۔ اس کے علاوہ طرق روایت میں اس قدر اختلاف پیدا ہو گئے تھے کہ ایک حدیث جہنک متعری طریقوں سے نہ معلوم ہو اسکے مفہوم و تعبیر کا ٹھیک ٹھیک متعین ہونا دشوار تھا۔ امام ابو حنیفہؒ کو عماد کی صحبت اور خلیفہ کے ان ضرورتوں سے

لے یہ تمام تفصیل فتوح البلدان بلاذری ذکر آثار کوہ و فتح البلدان و فتح المغیث صفحہ ۳۸۲

میں مذکور ہے سہ تذکرۃ الحفاظ علامہ ذہبی سہ معجم البلدان ذکر کوہ۔

اچھی طرح واقف کر دیا تھا اس لئے نہایت سی واطمینان سے حدیثوں کے ہم پہنچانے پر توجہ کی۔
تقریباً کوڑھ بیس کوئی ایسا محدث باقی نہ تھا جسکے سامنے امام نے زالوئے شاکر دی طے نہ کیا ہو۔

اور حدیثیں نہ سیکھی ہوں۔ ابو الحسن شافعی نے جہاں ان کے شیوخ حدیث کے نام گنلئے
ہیں نزالوئے شخصوں کی نسبت لکھا ہے کہ کوڑھ کے رہنے والے نزیل تھے ہندیب، ہندیب،

ہندیب، الاسمار و تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں اگرچہ جیسا کہ ان کتابوں کا عام طریقہ ہے
امام کے شیوخ کا استفہار نہیں کیا ہے تاہم انہی کتابوں کی تبلیغ سے معلوم ہوتا ہے کہ

انھوں نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی جن میں ۲۹ شخص خاص کوڑھ کے رہنے والے تھے اور
ان میں اکثر تابعی تھے۔ شیوخ کوڑھ میں خاص کر امام شعبی، سلمہ بن کہیل، محارب بن دثار، ابو یوسف
سبعی، عون بن عبد اللہ، سماک بن حرب، عمر بن مرہ، منصور بن عمر، عثیم بن عمار،

عدی بن ثابت، الانصاری، عطاء بن السائب، موسیٰ بن ابی عائشہ، علقمہ بن مرثد، بہت
بڑے محدث اور سند و روایت کے مرتب عام تھے۔ سفیان ثوری اور امام حنبل وغیرہ
اس سلسلہ سے اکثر انہیں بزرگوں تک پہنچتا ہے۔

امام شعبی رحمہ وہی بزرگ ہیں جنھوں نے امام ابو حنیفہ کو اول اول تحصیل علم کی رغبت دلائی
تھی، بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی تھیں، مشہور ہے کہ پانچ سو

کو دیکھا تھا۔ عراق، عرب، شام میں چار شخص جو استاد کامل تسلیم کئے جاتے تھے ان میں ایک
ابو حنیفہ تھے۔ امام زہری کہا کرتے تھے کہ عالم صرف چار میں ”مدینہ میں ابن المسیب، بصرہ

بصرہ میں حسن، شام میں محول، کوڑھ میں شعبی۔“ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے ان کو ایک
بار غازی درس دیتے دیکھا تو فرمایا ”واللہ یہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے۔“ ایک

مدت تک منسوب تھا پر مامور رہے۔ خلفاء اور اعیان دولت ان کا نہایت احترام
کرتے تھے ۱۷۰ھ میں وفات پائی۔

سلمہ بن کہیل مشہور محدث اور تابعی تھے۔ جندب بن عبداللہ بن ابی اوفے ابو
الطفیل اور انکے علاوہ ازہر بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت

کیں۔ ابن سعد نے ان کو کثیر الحدیث لکھا ہے۔ سفیان بن عیینہ امام شافعی کے استاد

امام
شعبی

فرماتے تھے کہ سلمہ بن اکہیل ایک رکن بنی ارکان میں سے۔ ابن ہدی کا قول ہے کہ کوفہ میں چار شخص سب سے زیادہ صحیح الروایت تھے۔ منصور، سلمہ، عمرو بن مرہ، ابو حصین۔

ابو اسحاق سلیمیؒ کبار تابعین سے تھے۔ عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، ابن زبیرؓ

نوذی نے تہذیب الاسمار میں بالتفصیل لکھے ہیں حدیثیں میں عقلیں۔ عجل نے لکھا ہے کہ ۳۸ صحابہ سے ان کو بانٹا ہے رواہ تہذیب۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد تھے ان کا قول ہے کہ ابو اسحاق کے فیوض حدیث میں نے شمار کئے تو کم و بیش تین سو پچھڑے۔ حافظ ابی جحر نے تہذیب میں ان کا مفصل لکھا ہے۔

سماک بن حربؒ بہت بڑے تابعی اور محدث تھے۔ امام سفیان ثوری نے لکھا ہے کہ سماک کبھی حدیث میں غلطی نہیں کی خود سماک کا بیان ہے کہ میں اسی صحابہ سے ملا ہوں۔

محارب بن وثارؒ نے عبد اللہ بن عمرؓ اور جابر وغیرہ سے روایت کی۔ امام سفیان ثوری دوں علامہ زہبی نے لکھا ہے کہ محارب عموماً حجت ہیں۔ امام احامین معین، ابو ذر عمہ، وارظنی، ابو حاتم، یعقوب بن سفیان، نسائی نے انکو ثقہ تسلیم کیا ہے۔ کوفہ میں منصب فقہا پر مامور تھے۔ ۱۱۱ھ میں وفات پائی۔

عون بن عبد اللہ بن غلبہ بن مسعودؒ حضرت ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ نہایت ثقہ اور پرہیزگار تھے۔

ہشام بن عمروؒ معزز مشہور تابعی تھے۔ بہت سے صحابہ حدیثیں روایت کیں بڑے ائمہ حدیث مثلاً سفیان ثوری، امام مالک، سفیان

بن عیینہ انکے شاگرد تھے۔ ابو جعفر منصور کے زمانے میں کوفہ گئے۔ اہل کوفہ نے اسی زمانہ میں ان سے حدیثیں روایت کیں۔ خلیفہ منصور نے ان کا نہایت احترام کرتا تھا۔ ایک بار لاکھ درہم ان کو عطا کئے۔ ان کے جنازہ کی نماز بھی منصور نے ہی پڑھائی تھی۔ ابن سعد

نے لکھا ہے کہ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ ابو حاتم نے ان کو امام حدیث لکھا ہے۔

سیمان بن ہریر معروف بہ **عمش**۔ اس بن مالک سے ملے تھے اور عبد اللہ بن ابی اوفیٰ سے حدیث سنی تھی۔ سفیان ثوری و شعبہ ان کے شاگرد تھے۔ امام کی تحصیل حدیث کا دوسرا درجہ لکھ رہا تھا جو امام حسن بصری شعبہ و قتادہ کے فیض تعلیم سے مالا مال تھا تعجب ہے کہ حسن بصری باوجودیکہ سلمہ تک زندہ رہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا ان کے درس سے مستفید نہ ہوا ثابت نہیں ہوتا، البتہ قتادہ کی شاگردی کا ذکر عام محدثین نے کیا ہے اور عقود الجہان کے مختلف مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام نے شعبہ سے حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے سامنے ہی ثوری و روایت کی اجازت بھی دیدی تھی۔

قتادہ بہت بڑے محدث اور تابعی تھے۔ حضرت انس بن مالک و عبد اللہ بن سرجس و ابو الطفیل اور دیگر صحابہ سے حدیثیں روایت کیں۔ حضرت انسؓ کے دو شاگرد جو نہایت نامور ہیں ان میں ایک یہ ہیں۔ اس خصوصیت میں انکو نہایت شہرت تھی کہ حدیث کو بعینہ ادا کرتے تھے۔ یعنی الفاظ معنی میں بالکل فرق نہیں ہوتا تھا۔ لکن قوت حافظہ کی ایک عجیب مثال لکھی ہے۔ عمرو بن عبد اللہ کا بیان ہے کہ یہ مدینہ میں سعید ابن المسیب سے فقہ و حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن انھوں نے فرمایا کہ تم ہر روز بہت سی باتیں پوچھتے ہو تم کو ان میں سے کچھ یاد بھی ہیں؟ انھوں نے کہا ایک ایک حرف محفوظ ہے۔ چنانچہ چند دن سے سنا تھا بقید تاریخ اور دن کے بیان کرنا شروع کیا۔ وہ نہایت متعجب ہوئے اور کہا ”خدا نے دنیا میں تم جیسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔“ اسی بنا پر لوگ انکو حفظ الناس کہا کرتے تھے۔ امام حنبلیؒ نے اُنکی فقہ و واقفیت اختلافات تغیر دانی کی نہایت مدح کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی شخص ان باتوں کی برابر ہو تو ہو، مگر ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے اُنکی عظمت و شان کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

شعبہ بھی بڑے رتبہ کے محدث تھے۔ دو ہزار حدیثیں یاد رکھتے۔ سفیان ثوری نے فنی حدیث میں انکو امیر المؤمنین مانا ہے۔ عراق میں یہ پہلے شخص ہیں جن نے جرح و تعدیل کے مراتب

مقرر کئے۔ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے کہ شعبہ نہ ہوتے عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔
 ۱۷۱ھ میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو ان کے مرثیے کی خبر پہنچی تو کہا ”آج فن حدیث بھی مریض“
 شعبہ کو امام ابو حنیفہؒ کیساتھ ایک خاص ربط تھا۔ غیبت میں اکثر انکی ذہانت اور خوبی فہم
 کی تعریف کرتے۔ ایک بار انکا ذکر آیا تو کہا کہ بد جسطرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے۔
 اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہؒ میں نشین ہیں۔ ”یحییٰ بن مصعب سے جو امام
 بخاری کے استاد تھے کسی نے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہؒ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا ان
 قدر کافی ہے شعبہ نے ان کو حدیث و روایت کی اجازت دی اور شعبہ آخر شعبہ ہی ہیں۔ بھرہ کے
 اور شیوخ جن سے امام ابو حنیفہؒ نے حدیث روایت کیں ان میں عبد اللہ بن محمد بن امیہ و رحمہم بن
 سلیمان الاحول زیادہ ممتاز ہیں۔

امام ابو حنیفہؒ کو اگرچہ ان درسگاہوں سے بہت بڑا فیرہ ہا تھا آیا تاہم تکمیل کی سزا
 کرنے کیلئے حرمین جانا ضروری تھا جو علوم مذہبی کے اصلی مرکز تھے۔ تاریخوں سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ
 امام کا پہلا سفر کس سن میں واقع ہوا تھا۔ تاہم ظن غالب ہے کہ جب انھوں نے حرمین کا سفر کیا تو
 تحصیل کا آغاز تھا۔ مودع ابن خلکان نے لکھا ہے کہ وکیع نے خود امام ابو حنیفہؒ سے روایت کی ہے
 کہ حج میں ایک حجام نے جس میں نے ہال منڈوائے تھے کئی باتوں میں مجھ پر گرفت کی میں نے اجرت پوچھی
 تو پولا ”مناسک چکا کے نہیں کئے جہانے“ میں چیپ ہو کر اصلاح بنوانے لگا۔ اس نے پھر
 لوٹا کہ درج میں چکا نہیں رہنا چاہئے تکبیر کے جواز“ حجامت سے فارغ ہو کر میں گھر چلا گیا
 اس نے کہا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو پھر کہیں جانا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا یہ مسائل تم نے کہاں
 سے سیکھے؟ بولا عطاء بن ابی رباح کا میض ہے۔ اس واقعہ سے زیادہ تریبی قیاس ہو سکتا ہے
 کہ ابتدائی زمانہ تھا۔

جس زمانہ میں امام ابو حنیفہؒ مکہ معظمہ پہنچے درس و تدریس کا نہایت زور تھا متعدد اساتذہ
 کی جو فن حدیث میں کمال رکھتے تھے اور اکثر صحابہ کی خدمت سے مستفیض ہوئے تھے الگ
 الگ درسگاہ قائم تھے۔ ان میں عطاء بن رباح کا حلقہ سب سے زیادہ وسیع اور مستند تھا۔
 عطا مشہور تابعی تھے اکثر صحابہ کی خدمت میں رہے تھے اور انکے فیض صحبت سے اجتہاد کا
 ۱۷۱ھ عقود الحان باب دوم۔

درجہ حاصل کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ، ابن عمرؓ، زیدؓ، اسامہ بن زیدؓ، جابر بن عبد اللہؓ، زید بن ارقمؓ، عبداللہ بن سائبؓ، عقیلؓ، رافعؓ، ابو درودہؓ، ابو حریہؓ اور بہت سے صحابہ سے حدیثیں سنی تھیں۔ خود ان کا بیان ہے کہ ”میں دو سو ستر رگوں سے ملاہوں جن کو رسول اللہؐ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا تھا۔“ مجتہدین صحابہ اعلیٰ علم و فضل کے معترف تھے عبداللہ بن عمرؓ جو حضرت فاروقؓ کے فرزند رشید اور صاحب افتخار تھے اکثر فرماتے تھے کہ ”عطاء بن رباح ہوتے لوگ میرے پاس کیوں آتے ہیں۔“ حج کے زمانے میں ہمیشہ سلطنت کی طرف سے مناد مقرر تھا کہ عطار کے سوا کوئی شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہے۔ بڑے بڑے ائمہ حارثیہ مثلاً امام اوراعیٰؓ، زہریؓ، عمرو بن دینارؓ انھیں کے حلقہ درس سے منکر استاد کہلاتے۔

امام ابو حنیفہؒ استفادہ کی غرض سے اکی خدمت میں حاضر ہوتے تو انھوں نے احتیاط سے عقیدہ پوچھا۔ امامؒ نے کہا ”میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، گنہگار کو کافر نہیں سمجھتا، قصاص و قدر کا قائل ہوں۔“ عطار نے اجازت دی کہ حلقہ درس میں شامل ہو کر رہیں۔ روز بروز اکی فرہانت طباعتی کے جوہر ظاہر ہوتے گئے اور اس کیساتھ استاد کی نظر میں ان کا وقار بھی بڑھنا لگیا۔ یہاں تک کہ جب حلقہ درس میں جاتے تو عطا اور دن کو مٹا کر ان کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ عطار ۱۵۱ھ تک زندہ رہے۔ اس مدت میں امام ابو حنیفہؒ کو جب کہ معظمہ جلنے کا اتفاق ہوتا تو ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے اور استفادہ ہوتے۔

عطار کے سوا کہ معظمہ کے اور محدثین جن سے امامؒ نے حدیث کی سند لی ان میں سے حکمرمہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ حکمرمہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے غلام عارف اور شاگرد تھے۔ انھوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے اکی تعلیم و تربیت کی تھی یہاں تک کہ اپنی زندگی میں ہی اہتمام و فتویٰ کا محاذ لگادیا تھا۔ حکمرمہ نے اور بہت سے صحابہ مثلاً حضرت علیؓ، ابوہریرہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، عقبہ بن عمرؓ، صفوانؓ، حابرؓ، ابو قتادہؓ سے حدیثیں لیں تھیں اور فقہی مسائل تحقیق کیے تھے۔ حکمرمہ پیش ستر مشہور تابعین حدیث و تفسیر میں اسکے شاگرد ہیں۔ امام شعبیؒ کہا کرتے تھے کہ قرآن جلنے والا حکمرمہ سے بڑھ کر انہیں رہا۔ سحیب بن جبیر کہ

۱۔ تاریخ ابن خلکان ترجمہ عطار بن ابی رباحؒ ۲۔ ابن خلکان اور کتب و رجال میں ان کے حالات پر مضمون۔

تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم ہے؟
فرمایا ہاں عکرمہ۔

اس زمانہ میں یعنی ۳۰ھ سے پہلے امام ابو حنیفہؒ نے مدینہ کا قصد کیا کہ حدیث کا
محزون اور نبوت کا اخیر قرار گاہ تھا، صحابہ کے بعد تابعین کے گروہ میں سے سائنس علم فقہ
و حدیث کے مرجع بن گئے تھے اور مسائل شرعیہ میں عموماً انکی طرف رجوع کیا جاتا تھا ان لوگوں
نے بڑے بڑے صحابہ کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور پر مرتبہ حاصل کیا تھا کہ تمام ممالک
اسلامی میں واسطہ در واسطہ ان کے درس کا سلسلہ بکھلا ہوا تھا۔ یہ لوگ مجمعتھے اور ایک
مشترکہ مجلس افتاء کے ذریعہ سے تمام شرعی مسائل کا فیصلہ کرتے تھے مدینہ کی فقہ حکی تاریخ
امام مالکؒ نے کی اسکی بنیاد زیادہ تر انہی کے فتووں پر ہے۔

امام ابو حنیفہؒ جب مدینہ پہنچے تو ان بزرگوں میں سے صرف دو شخص زندہ تھے
سلمان و سالم بن عبداللہ۔ سلیمان حضرت میمونہؓ کے جو رسول اللہؐ کی اراج مطہ ان میں
سے نقیض غلام تھے اور فقہائے شیعہ میں فضل و کمال کے لحاظ سے ان کا دوسرا نمبر تھا۔ سالم حضرت
فاروقؓ کے پوتے تھے اور اپنے والد بزرگوار سے تعلیم پائی تھی۔ امام ابو حنیفہؒ دو دن بزرگوں کی
خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیثیں روایت کیں۔

امام ابو حنیفہؒ کی طالب علمی کی مسافت اگرچہ مدینہ تک محدود ہے تاہم تعلیم کا
سلسلہ اخیر زندگی تک قائم رہا۔ اکثر حرمین جاتے اور جہیزوں قیام کرتے حج کی تقریب میں
ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے بڑے بڑے اہل کمال اکٹرا کر جمع ہوتے تھے جن کا مقصد حج کے ساتھ
افادہ و استفادہ بھی ہوتا تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں سے ملنے اور مستفید ہوتے۔
امام اوزاعی اور مکحول شامی کہ شام کے امام المذاہب کہلاتے تھے امام ابو حنیفہؒ نے مکہ
ہی میں ان سے لغات حاصل کیا اور حدیث کی سند لی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ امام صاحب
کی ذہانت اور اجتہاد کی شہرت دور دور پہنچ گئی تھی یہاں تک ظاہر میں ان نے ان کو قیاس
مشہور کر دیا تھا۔ انہی دنوں میں عبداللہ بن مبارک نے جو امام ابو حنیفہؒ کے مشہور شاگرد
ہیں بیروت کا سفر کیا کہ امام اوزاعی سے فن حدیث کی تکمیل کریں۔ پہلی ہی ملاقات میں اوزاعی

نے ان سے پوچھا کہ کوفہ میں امام ابو حنیفہؒ کون شخص پیدا ہوا ہے جو دین میں نئی باتیں لگا لیا ہو؟
انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ دوسرے دن کے بعد پھر گئے تو کچھ اجزاء ساتھ لیتے
گئے۔ اوزاعی نے انکے ہاتھ سے وہ اجزاء لئے۔ سرنامہ پر لکھا تھا ”قال نعمان بن ثابت“
درہمک غور سے دیکھتے رہے۔ پھر عبداللہؒ سے پوچھا نعمان کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا
”عراق کے ایک شیخ ہیں جن کی صحبت میں رہا ہوں“ فرمایا بڑے باپ کا شخص ہے۔ عبداللہؒ
نے عرض کی یہ وہی ابو حنیفہؒ ہیں جسکو ملتدع بتاتے تھے۔ اوزاعی کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا۔
حج کی تقریب سے اوزاعی کہہ گئے تو امام ابو حنیفہؒ سے ملاقات ہوئی۔ اہی مسائل کا ذکر
آیا۔ اتفاق سے عبداللہ بن المبارک بھی موجود تھے ان کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے اس
خوبی سے تقریر کی کہ اوزاعی حیران رہ گئے۔ امام ابو حنیفہؒ کے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ
اس شخص کے کمال نے اس کو لوگوں کا محور بنا دیا ہے شبہ میری یادگمانی غلط تھی جن کا میں
افسوس کرتا ہوں۔“ تاریخوں سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے فہم حدیث میں امام احمد
شاگردی کی ہے۔ غالباً ہی زمانہ ہوگا۔

حضرت امام باقر علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ امام ابو حنیفہؒ
دوسری بار مدرسہ گئے تو امام موصوف کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انکے ایک ساتھی نے
پچھوایا کہ یہ امام ابو حنیفہؒ ہیں۔ انہوں نے ابو حنیفہؒ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”ہاں“
مزہ میں قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو؟ انہوں نے
نہایت ادب کہا ”عیاذ باللہ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے آپ نشریہ ہیں“
تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی ا۔ (ابو حنیفہؒ) مرد ضعیف ہے یا
عورت؟ (امام باقرؑ) عورت (ابو حنیفہؒ) وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا
عورت کا؟ (امام باقرؑ) مرد کا (ابو حنیفہؒ) میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ
حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیئے۔ پھر پوچھا تم
افضل ہے یا روزہ؟ (امام باقرؑ) نماز (ابو حنیفہؒ) اس اعتبار سے حالتہ عورت
پر نماز کی قضا واجب ہوتی چاہئے نہ روزہ کی۔ حالانکہ میں روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ

امام باقرؑ
علیہ السلام
کی شاندار

دینا ہوں۔ امام باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادہ کی غرض سے انکی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کے متعلق بہت سی نادرا باتیں حاصل کیں۔ شیعہ دوستوں نے بانا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کی فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے انکے فرزند اشید حضرت امام جعفر صادق کی فیض صحبت سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عوام تاریخوں میں پایا جاتا ہے ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا اور اسکی وجہ یہ خیال کی ہے کہ امام ابو حنیفہ حضرت جعفر صادق کے معاشرے اور ہم عصر تھے اسلئے انکی شاگردی کیونکر اختیار کرتے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور بڑبڑاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ لاکھ مجتہد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت جعفر صادق سے کیا نسبت؟ فقہ و فقہ بلکہ تمام مذہبی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے تھے و صاحب البیت ادرای بما فیہا۔ یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے حرمین کا سفر کیا تھا یا اب وہ تو پہنچی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہرہ ہو جاتا کہ فقیہ عراق عرب کو جبار ہا ہے۔ جس شہر یا گاؤں میں گزرتا تو ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوتا۔ ایک دفعہ کہ معظمہ گئے تو لوگوں کی وہ کثرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کو جگہ نہ تھی۔ ارباب حدیث و فقہ دونوں فرقے کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک ہر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے تنگ آکر فرمایا مدد کاش ہمارے میزبان سے جا کر کوئی کہنا کہ اس ہجوم کا انتظام کرے۔ ابو عالم نبیل حاضر تھے۔ عرض کی کہ میں جاتا ہوں لیکن چند منٹے دریافت کرتے رہ گئے ہیں۔ امام نے پاس بلا کر زیادہ تر توجہ کے ساتھ انکی باتیں سنیں انہیں میزبان کا خیال جاتا رہا۔ ابو عالم سے فارغ ہو کر اور طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو فوراً یکسی شخص نے میزبان کے پاس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ ابو عالم لوہے میں نے عرض کیا تھا۔ فرمایا پھر تم گئے نہیں؟ ابو عالم نے مناظرانہ شوقی سے کہا۔ میں تو یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب فر ہو گئی جاؤں گا۔ امام نے فرمایا۔ عام بول چال میں ان احتمالات کا موقع نہیں۔ ان لفظوں کے معنی ہمیشہ وہی لئے جاتے جو عوام کی غرض ہوتی ہے۔ ایک اعتبار سے یہ بھی ایک فقہی مسئلہ تھا

لے عقود الجمان باب شانزدہم لے الجواب المقتضی باب الکسبی ترجمہ ابو عالم النبیل۔

جس کو امام صاحب نے ہاتھوں میں حل کر دیا۔

امام صاحب کے اساتذہ اُن کا اس قدر ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگوں کو تعجب نہ ہوتا تھا۔ محمد بن الفضل کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہؒ ایک حدیث کی تحقیق کیلئے صاحب کے پاس گئے۔ میں بھی انکے ساتھ تھا۔ خضیب نے ان کو آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور نہایت ان کی تعظیم کے ساتھ لا کر اپنے برابر بٹھا یا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ ”بیضہ نعام کے بارہ میں عورت کیا حد پیش آئی ہے؟“ خضیب نے کہا۔ ”اخبار بنی ابو عبیدہ عن عبد اللہ بن مسعود فی کربۃ بیضۃ نعام یصیبھا الماحرم ان فیہ قیمتۃ۔“ عروین دینار جو کہ مشہور محدث تھے امام ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے حلقہ درس میں اور کسی سے خطاب نہیں کرتے تھے۔ اس غلطی کیساتھ امام صاحب کو طلب علم میں کسی سے عار نہ تھی۔ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ برس کم تھے انکے حلقہ درس صحبت میں بھی اکثر حاضر ہوتے اور چیلنجیں سنیں۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے سامنے ابو حنیفہؒ اس قدر مودب بیٹھتے تھے جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اس کو بعض کو نادانیوں نے امام کی کسر نشان پر محمول کیا ہے۔ لیکن ہم اس کو علم کی قدر شناسی اور شرافت کا مظہر سمجھتے ہیں۔ امام مالک بھی ان کا نہایت احترام کرتے تھے عبد اللہ بن المبارک کی زبانی منقول ہے کہ میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا ایک بزرگ آئے جن کی انھوں نے نہایت تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھا یا۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ یہ ابو حنیفہ عراقی تھے جو اس سنوں کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔“ خدا ویر کے بعد اور بزرگ آئے۔ امام مالک نے ان کی بھی تعظیم کی۔ لیکن داس قدر جتنی ابو حنیفہؒ کی کی تھی۔ وہ اٹھ کے تو لوگوں سے کہاہے سفیان ثوری تھے۔

حجاز و عراق کے ائمہ فن روایت کے متعلق جدا جدا اصول رکھتے تھے۔ طرز تعلیم بھی مختلف تھا۔ بعضوں کے نزدیک لکھنے کا زیادہ اعتبار تھا۔ حبش مثلاً ابراہیم، شعبی صرف حاشیہ لکھتے تھے۔

اکثر لوگ اس بات کو جائز نہ رکھتا تھا کہ طلبہ میں فرق نہ لائے تو روایت میں حدیث کا ایک ٹکڑا چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ بعض اسکے بالکل خلاف تھے۔ ایک فریق کہتا تھا کہ راوی جب تک سامنے

نہ ہوا اس سے روایت نہیں کی جاسکتی۔ شعبہ جو امام صاحب کے استاد تھے انکا یہی مذہب تھا۔ دوسرا گروہ پردہ کی اوٹ سے تحریر کی بنا پر روایت کرنے کو جائز سمجھتا تھا۔ امام زہری عادت تھی کہ روایت کیساتھ الفاظ و مطالب کی تفسیر بھی کرتے جاتے تھے۔ بعض ایک اس کے سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے خود زہری کو ٹوکا کہ ”حدیث نبوی میں آپ اپنے الفاظ نہ ملائیں“ امام مالک کو یہ طریقہ زیادہ پسند تھا کہ شاگرد پڑھیں اور وہ سنتے جائیں۔ بعض اسکے مخالف تھے۔ یحییٰ بن سلام اتنی بات پر انکے حلقہ درس سے ناراض ہو کر اٹھ آئے کہ ”وہ خود نہیں پڑھتے شاگردوں سے پڑھواتے ہیں“ اسی طرح اور بہت سے اختلافات تھے جن کو نسخ المغنیٰ میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کی اکثر شیوخ اور ریزہ چینیوں کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ان مختلف اصول سے آگاہ ہوں تاکہ سب کے مقابلہ سے خود ایک مستقل اور سچی ہوئی رائے قائم کر سکیں۔ امام موصوف نے اصول میں جو اصلاحیں کی ہیں ان کا بیان آگے آگے گا۔

امام کی یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انکی آغاز تحصیل ہی میں حدیث کی تعلیم کا طریقہ مرتب اور باقاعدہ ہو چلا تھا۔ اس سے پہلے عموماً زبانی روایت کا رواج تھا۔ بعض ائمہ حدیث کی کتابت کو ناجائز سمجھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تقریباً ۱۱۰ھ میں اہل مدینہ کو خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے اذکر و ابدأ کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاكتبوه فانی خفیت دعوہ و سل لعلہم و ذہاب لعلہم یعنی رسول اللہ کی جہاد حدیث میں قلم بند کر لی جائیں ورنہ ضائع ہونے کا ڈر ہے۔ اور شہر میں ہیں بھی اس مضمون کے قرائن بھیجیے۔ چنانچہ مدینہ میں امام زہری نے ایک مجموعہ مرتب کیا جسکی نقلیں سلطنت کی طرف سے تمام ممالک اسلامی میں شائع ہو گئیں۔ اسوقت سے تدوین علم کا رواج ہو گیا اور جہاں جہاں اہل حدیث تھے اسی طریقے کو برتنے لگے۔ شعبی و امام ابو حنیفہؒ کے استاد کو اگرچہ زبانی روایت پر اصرار تھا تاہم کتاب ساآدہ ساتھ رکھتے تھے۔ طرز تعلیم نے بھی زبان ترقی کی۔ شیخ مجمع عام میں ایک بلند مقام پر بیٹھتا اور حدیث کا مجموعہ ہاتھ میں ہوتا، شاگرد قلم

دوات لیکر بیٹھتا اور استاد جو کچھ روایت کرتا اسی کے الفاظ میں لکھتے جاتے سائقین کی زیادہ کثرت ہوتی تو ایک مکتبی کھڑا ہو کر وہ الفاظ دور کے بیٹھنے والوں تک پہنچاتا۔ مگر یہ التزام تھا کہ مطلب بالکل جہاں تک ممکن ہو الفاظ میں فسر ق نہ آئے۔ اس ضرورت سے مکتبی ہمیشہ ایسا شخص مقرر ہوتا تھا جس کا حافظہ قوی اور معلومات وسیع ہوں اور ساتھ ہی خوش ایچہ اور بلند آواز ہو۔ چنانچہ امام شعبہ کی مجلس دس میں آدم بن ابی ایاس اور امام مالک کے حلقہ میں ابن علیہ اس خدمت پر مامور تھے۔

امام ابو حنیفہ اس خصوصیت کیساتھ مشہور ہیں کہ ان کے شیوخ حدیث بشمار ہیں۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ امام نے کم از کم چار ہزار شخصوں سے حدیث روایت کی ہیں۔ اگرچہ تاریخ اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں مسلمانوں نے حدیثیں جمع کرنے میں جو محنتیں اور محنتیں جانشینان کی ہیں دنیا کی اور قومیں اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد شخصوں کے نام بہت سے بنا سکتے ہیں جن کے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تھے۔ اور ایسے تو بہت سے گذرے ہیں جنکے اساتذہ ہزار سے زیادہ تھے۔ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں ان لوگوں کے نام بھی گنائے ہیں لیکن انصاف یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ دعویٰ محدثانہ اصول پر ثابت نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کا افکار نہیں ہو سکتا کہ امام نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خود محدثین کو اعتراف ہے۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں جہاں ان شیوخ کے نام گنائے ہیں اخیر میں لکھ دیا ہے ”وخلق کثیر“ حافظ ابوالحسن شافعی نے عقوبۃ الجہان میں تین سو انیس شخصوں کے نام بقید نسب لکھے ہیں اور اخیر میں لکھ دیا ہے کہ میں نے ایک دو سری کتاب میں جس کا نام تفصیل السبیل الی معرفۃ الثقافۃ والجمالیہ ہے ان لوگوں کے حالات بھی تفصیل سے لکھے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی فہرست زیادہ تر فقہائے حنفیہ سے مأخوذ ہے ممکن ہے محدثین کو گمبختی اس سے اتفاق نہ ہو۔

افسوس ہے کہ محدثین نے امام مالک کے حالات میں جو کتابیں لکھی ہیں اور جن میں ان کے شیوخ کا پورا پورا استقصاء کیا ہے ہماری نظر سے نہیں گذریں۔ رجال کی مستند کتابیں جن میں امام کا ذکر نا ہمارے سامنے ہیں لیکن ان میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے حالات

ہیں اس وجہ سے کسی خاص شخص کے متعلق پوری تفصیل نہیں مل سکتی۔ مختصر تاریخ بغداد
تہذیب الکمال، تہذیب الاسماء واللغات، تذکرۃ الحفاظ،

مختص طبقات الحفاظ، تہذیب التہذیب، اسباب معانی، مؤطا امام محمد کتاب
الآثار محمد بن یحییٰ بن جعفر ان کے شیوخ انتخاب ہو سکتے ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ اُن
میں سے اکثر کے اجمالی حالات ہم اد پر لکھ آئے ہیں۔ عطار بن ابی رباح مکی، عاصم بن ابی
الجود کوفی، حلقم بن مرشد کوفی، حکم بن عتبہ کوفی، سلمہ بن سہیل کوفی، حضرت امام باقر
مدنی، علی بن الاقر الکوئی، زیاد بن علاقہ کوفی، سعید بن مشرق کوفی، عدی بن ثابت انصاری
کوفی، عطیہ بن سعد کوفی، ابو حیان سعدی، عبد اللہ بن ابیہ بصری، یحییٰ بن سعید مدنی،
ہشام بن عروہ مدنی، (التہذیب) حافظ ابن حجر عسقلانی، ابو اسحاق السبکی کوفی، نافع
بن عمر مدنی، عبدالرحمن بن ہرمز الاعرج المدنی، قتادہ بصری، عمرو بن دینار المکی، مجاز
بن وئارہ کوفی، یثیم بن حبیب الصراف کوفی، قیس بن مسلم کوفی، محمد بن عمر المدنی، یزید
الفقر کوفی، اسماعیل بن حرب کوفی۔ عبدالعزیز بن ربیع المکی، محمول شامی، عمر بن مرہ الکوئی،
ابوالزہر محمد بن مسلم مکی، عبدالملک بن عمر کوفی، منصور بن زاذران، منصور المعتمر، عطار
بن السائب الشافعی، عطار بن ابی المسلم الخزاسانی، عاصم بن سلیمان الاحول البصری،
عیش کوفی، عبداللہ بن عمر بن حفص المدنی، امام ادناعی، طبقات الحفاظ، ہی ازعقبات
مختلصہ، ابواسم بن محمد الکوئی، اسمعیل بن عبدالملک المکی، عاصم بن عبدالرحمن المکی،
خالد بن حلقمہ الوداعی، ربیعہ الرائی، شداد بن عبدالرحمن بصری، شیبان عبدالرحمن بصری
طاؤس بن کیسان یمنی، عبدالرحمن بن دینار المدنی، عکرمہ مولیٰ ابن عباس مکی، عون
بن عبداللہ کوفی، قابوس بن ابی ظہیان کوفی، محمد بن سائب الکلبی کوفی، محمد بن مسلم بن
شہاب الزہری، ابوسعید مولیٰ ابن عباس، تہذیب الکمال، موسیٰ بن ابی عائشہ کوفی، صلت
بن ہریر، عثمان بن عبداللہ بن حوشب، ہلال، یثیم بن ابی الہیثم، حصین بن عبدالرحمن،
ان کتابوں میں تہذیب الکمال بصری نظروں سے نہیں گذری۔ مولوی عبدالغنی صاحب حرم نے التعلیق
المجددین ابو حنیفہؒ کے شیوخ تہذیب الکمال کے حوالے سے لکھے ہیں۔ اسی کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

معن، سمون بن سیاہ، جواب النبی، سالم دلافلس، یحییٰ بن عمرو بن سلمہ، عمرو بن جبر، عبد اللہ بن عمر، محمد بن مالک ہمدانی، ابوالسوار، غاصتہ بن عبد اللہ، عبد اللہ بن ابی زیاد، حکم بن زیاد، کثیر الاصم، حمید الاعرج، ابوالعطوف، عبد اللہ بن الحسن، سلیمان الشیبانی، سعید المرزبان، عثمان بن عبد اللہ ابو حنیفہ (کتاب الامار امام محمد)

ہم نے اس قدر نام سرسری طور سے انتخاب کئے ہیں۔ زیادہ چھان بین کرنے تو شاید عقود و الجحان کی فہرست کے برابر اُترے لیکن سچ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے لئے کثرتِ شیعوخ اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ ان کی تحقیق اور احاطہ طے ہے۔ وہ اس نکتہ سے خوب واقف تھے کہ روایت میں جس قدر واسطہ زیادہ ہوتے ہیں اُسی قدر تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔ یہی بات ہے کہ ان کے اساتذہ اکثر تابعین ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک واسطہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو مدت تک بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں رہے تھے اور علم و فضل و دیانت و پرہیزگاری کے نمونے خیال کئے جاتے تھے۔ ان دو قسموں کے سوا اگر شاگرد ہیں۔ ان کی تعلیم کا طریقہ بھی عام طالب علموں سے الگ تھا۔ بحث و دہتا کی شروع سے عادت تھی اور اس بات میں وہ استادوں کی مخالفت کی کچھ پروا نہ کرتے تھے ایک دفعہ حماد کے ساتھ امام عیسیٰ کی مشابعت کو بکھلے چلتے چلتے مغرب کا وقت آگیا۔ وضو کیلئے پانی کی تلاش ہوئی مگر کہیں نہ مل سکا۔ حماد نے ٹیم کا فتویٰ دیا امام نے مخالفت کی۔ آخر وقت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق یہ کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا اور سب نے وضو سے نماز ادا کی۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ استاد سے مخالفت کی اور غالباً یہ زمانہ تحصیل کا آغاز تھا۔ امام شعبی ان کے استاد قائل تھے کہ معصیت میں کفارہ نہیں۔ ایک دفعہ استاد شاگرد کشی میں سوار تھے۔ اس مسئلہ کا ذکر آیا۔ انھوں نے کہا ضرور معصیت میں کفارہ ہے کیونکہ خدا نے ظہار میں کفارہ مقرر کیا ہے اور اس آیت میں وَ اَتُحْضَرُ کَیْفَ لَوْحٍ مِّنْ حَرِّ الْقَوْلِ وَ ذُرِّیَّةٍ تَصْرِیْح کر دی ہے کہ ظہار معصیت ہے۔ امام شعبی کچھ جواب نہ دے سکے۔ غصا ہو کر فرمایا اَقْبِیْ اَنْتَ عَطَار بن ابی رباح سے کسی نے اس آیت کے معنی پوچھے وَ اَتُحْضَرُ اَهْلًا وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ عطار نے کہا۔ بخدا انے

حضرت ابو بکرؓ کی آن داد ولاد جو مگر بھی زندہ کر دی اور ان کے ساتھ اور نئی پیدا کر دی۔
امام ابو حنیفہؒ نے کہا جو شخص کسی کی صلب سے نہ پیدا ہو، وہ اس کی اولاد کیونکر ہو سکتا ہے۔

امام صاحب کی علمی ترقی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ ان کو بڑے بڑے اہل کمال کی صحبتیں میسر آئیں جن شہروں میں ان کو رہنے کا اتفاق ہوا یعنی کوفہ، بصرہ، مکہ مدینہ یہ وہ مقامات تھے کہ مذہبی روایتیں وہاں کی ہوا میں سرایت کر گئی تھیں، علماء سے ملنے اور علمی جلسوں میں شریک ہونے کا۔^۱ امام صاحب کے خمیر میں داخل تھا ساتھ ہی ان کی شہرت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جہاں جاتے تھے استفادہ، ملاقات، مناظرہ کی غرض سے خود ان کے پاس ہزاروں آدمیوں کا مجمع رہتا تھا۔

درس و افتاء و بقیہ زندگی

اگرچہ حاد کی زندگی ہی میں امام صاحب نے اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا تھا، عمر بھی کچھ کم تھی یعنی حاد کی وفات کے وقت کم و بیش چالیس برس کا سن تھا تاہم شاگردانہ خلوص نے یہ گوارا نہ کیا کہ استاد کے ہوتے اپنا دربار الگ جھالیں۔ اگلے زمانہ میں اسناد کی انتہ جو محبت اور ادب آمیز تعلق ہوتا تھا آج اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ خود امام صاحب سے منقول ہے کہ حماد جب تک زندہ رہے ہیں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلایے حماد نے ۳۳ میں قضائے حاد کے بعد فقہ کا دار و مدار انہیں پر رہ گیا تھا ان کی موت نے کوفہ کو بے چراغ کر دیا۔ حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے انہیں کہ مسند درس پر بٹھایا۔ لیکن وہ لغت اور عربیت کی طرف زیادہ مائل تھے۔ آخر موسیٰ بن کثیر نے کہ حماد کے شاگردوں میں تجربہ کار اور سن کے لحاظ سے سب سے زیادہ ممتاز تھے انکی جگہ لے لی وہ اگرچہ فقہ کے پورے ماہر نہ تھے۔ لیکن اکثر بزرگوں کی صحبتیں اٹھائی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں پر ان کا ایک خاص اثر تھا چند روز حلقہ درس انکی وجہ سے قائم رہا۔ وہ حج کو چلے گئے۔ تمام بزرگوں نے متفقہ طور پر امام ابو حنیفہؒ سے درخواست کی کہ حضرت نابرج بغداد ترجمہ امام ابو حنیفہؒ۔

کی کہ مسند خلافت کو مشرف فرمائیں مختلف حالتوں کا قبضہ ہاں دیکھو یا تو وہ زمانہ تھا کہ جو انی
 ہی بن استاد کی مسند پر بیٹھنے کی آرزو تھی یا اب وہ لوگ درخواست کرتے ہیں اور
 ان کو اس کی ذمہ داری کے لحاظ سے انکار دیتے ہیں۔ تاہم لوگوں کا اصرار غالب آیا اور چاروں ناچا
 قبول کرنا پڑا۔ پھر بھی دل مطمئن نہ تھا۔ حافظ ابوالمحاسن نے لکھا ہے کہ انھیں دنوں میں
 خواب دیکھا کہ ”پیغمبر خدا“ کی قبر کھود رہے ہیں۔ ڈر کر چونک پڑے اور سمجھے میری ناقابلیت کی
 طرف اشارہ ہے۔ اما ابن سیرین علم تعبیر کے استاد مانے جاتے تھے انھوں نے تعبیر بتائی کہ علم کو زندہ
 کرنا مقصود ہے۔ امام صاحب کو تسکین ہو گئی اور اطمینان کے ساتھ درس میں مشغول ہوئے۔
 خواب کا ذکر تمام مورخوں اور محدثوں نے بھی کیا ہے۔ اس لحاظ سے گمان غالب ہے کہ اصل واقعہ
 صحیح ہو۔ لیکن یہ زمانہ اور ابن سیرین کی تعبیر کوئی محض غلط ہے۔ کیونکہ ابن سیرین اس سے بہت
 پہلے ۳۸۵ھ میں قضا کر چکے تھے۔ بہر حال امام صاحب کے استقلال کیساتھ درس دینا شروع
 شروع کی۔ اول اول حماد کے پرانے شاگرد درس میں شریک ہوئے تھے لیکن چند روز کے بعد
 وہ شہرت ہوئی کہ کوہ کی اکثر درسگاہیں ٹوٹ کر ان کے حلقہ میں آئیں۔ نو بہت یہاں تک پہنچی
 کہ خود ان کے اساتذہ مثلاً مسعود بن کمال، عیسیٰ بن عمار وغیرہ ان سے استفادہ کرتے تھے اور دوسروں کو
 ترغیب دلاتے تھے۔ اسپین کے سوا اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا جو انکی شاگردی کے تعلق
 سے آزاد رہا ہو۔ جن جن مقامات کے رہنے والے انکی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار نہیں
 ہو سکتا۔ لیکن جن علاقوں یا ممالک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ مکہ، مدینہ
 دمشق، بصرہ، واسطہ، موصل، جزیرہ روم، نصیبین، رملہ، مصر، یمن، یامامہ، بحرین، بغداد
 اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، استرآباد، سمدان، نہاوند، رے، قومن، دامغان
 طبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخس، لنار، بخارا، سمرقند، کس، صنعانیان، ترمذ، ہرات، نیشا
 الزام، خوارزم، سیستان، مدائن، نصیبہ، حمص، مخقریہ کہ انکی استاد کی حدود و خلیفہ
 وقت کی حدود تک کے برابر تھے۔ رفتہ رفتہ عراق میں ان کا ملکی اثر قائم ہو گیا یہاں تک
 کہ ملک میں جو انقلابات ہوتے تھے لوگوں کو ان کی شرکت کا حکم مانا جاتا تھا۔

۱۔ عقود النجمان باب عاشتر۔

شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے تحفہ میں لکھا ہے کہ زبیر بن علیؓ نے بنو امیہ کے عہد میں جو بغاوت کی تھی امام صاحب بھی اُنہیں شریک تھے۔ نامہ دانشوران کے مؤلفوں نے بھی ایسا ہی گمان کرنا ہے۔ لیکن ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔ جس قدر تاریخیں اور تاریخ کی کتابیں ہماری سامنے ہیں ان میں کہیں اس کا ذکر نہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو ایک قابل ذکر واقعہ تھا۔ زبیر بن علیؓ نے ۱۲۱ھ میں بغاوت کی تھی اس وقت ہشام بن عبدالملک تخت خلافت پر تھیں تھا، ہشام اگرچہ کفایت شعار اور بعض امور میں نہایت بزرگوار تھا لیکن اس کی سلطنت نہایت امن وامان کی سلطنت تھی۔ ملک میں ہر طرف امن وامان کا سکہ بیٹھا ہوا تھا علیا جو یا رضا مند تھی۔ بیت المال میں ناجائز آمدنیاں داخل نہیں ہو سکتی تھیں، اس حالت میں امام ابوحنیفہؒ کو مخالفت کی کوئی وجہ نہ تھی۔ زبیر بن علیؓ سادات میں ایک صاحب شخص تھے۔ بے شبہ ان کو بغاوت کرنی ضروری تھی کیونکہ خیال ان کے خلافت ان کا حق تھی تھا غالباً اس غلط فہمی کا انتشار یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کا خاندان اہل بیت کے ساتھ ایک خاص ارادت رکھتا تھا۔ امام صاحب نے ایک مدت تک امام باقرؑ کے دامن فیض میں تربیت پائی تھی۔ کوفہ کی ہوا میں ایک مدت تک شیعہ پی کا اثر تھا۔ ان اتفاقی واقعات نے امام ابوحنیفہؒ کی نسبت یہ گمان پیدا کر دیا۔ ورنہ تاریخی شہادتیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ہشام نے ۱۳۵ھ میں وفات کی۔ اس کے بعد ولید بن یزید، یزید انقص، ابراہیم بن ولید، مروان الحمار کے بعد دیکھتے تخت نشین ہوئے۔ عباسی خلافت کی سلسلہ جنہاں جو ایک مدت سے ہو رہی تھی مروان کے عہد میں نہایت قوت پکڑ گئی۔ ابو مسلم خراسانی نے تمام ممالک میں سازشوں کا ہال پھیلادیا اور مروانی حکومت کی جڑ ہلا دی۔ چونکہ زیادہ تر فساد کا مرکز عراق اور عراق میں بھی خاص کر کوفہ تھا۔ مروان نے یزید بن عمرو بن ہبیرہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا جو نہایت مدبر، دلیر، فیاض، خاندانی اور صاحب اثر شخص تھا۔ یزید نے حکومت مروانی کی ترکیب کو غور سے دیکھا تھا وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کل میں اور سب کچھ ہے لیکن مذہبی پتھر سے نہیں ہیں۔ اس ہزار پر اس نے چاہا کہ ابوان حکومت مذہبی ستون پر قائم کیا جائے۔ عراق کے تمام فقہاء کو جن میں قاضی ابن ابی الیٰلیٰ ابن بشیر اور اذہب بن

بھی شامل تھے بلکہ کڑی حد تک دین۔ امام صاحب کو میر غنی اور افسر خزانہ مقرر کرنا چاہا انھوں نے صاف انکار کر دیا۔ یزید نے قسم کھا کر کہا کہ جبراً منظور کرنا ہو گا۔ ان کے ہم صہبت بزرگوں نے بھی ٹھجیا یا مگر یہ انکار یہ قائم رہے اور کہا کہ اگر یزید کہے کہ مسجد کے دروازے کے دو تو بھی مجھ کو گوارا نہیں نہ کہہ دو کسی مسلمان کے قتل کا فرمان لکھے اور میں اس پر ہر کر دوں۔ یزید نے عفتہ میں اگر حکم دیا کہ ہر روز ان کے دس دس لگائے جائیں اس ظالمانہ حکم کی تعمیل ہوئی، تاہم وہ اپنی ضد سے باز نہ آئے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے جھوٹا دیا ایک روایت میں ہے کہ اسی وقت مکہ معظمہ روانہ ہوئے اور ۳۴ھ تک وہیں رہے۔ ابن قتیبہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جھگڑا قضا کے قبول کرنے پر رکھا۔ ممکن ہے کہ یہ بھی ان کے لئے بخیر ہو ہوا انھوں نے اس سے بھی انکار کیا ہو۔ ۳۴ھ میں سلطنت اسلام نے دوسرا پہلو بدلا۔ یعنی بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور آل عباس تخت و تاج کے مالک ہوئے۔ اس خاندان کا پہلا فرمان روا ابو العباس سفاح تھا۔ اس نے چار سو برس حکومت کے بعد ۱۳۶ھ میں قضا کی۔ سفاح کے بعد اس کا بھائی منصور تخت نشین ہوا عباسیوں نے گواموی خاندان کو بالکل تباہ کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ خلفائے بنی امیہ کی قبریں اکھاڑ کر ان کی ہڈیاں تک ہلا دیں۔ تاہم چونکہ نئی سلطنت تھی اور ان نظام کا سکہ نہیں بیٹھا تھا، حاجبا بغاوتیں تھیں۔ ان فتنوں کو فرو کرنے میں سفاح و منصور و عبدال کی حد سے بہت دد ریکل گئے اور وہ زیادتیاں کیں کہ مرادانی حکومت کا نقشہ آنکھوں میں بھر گیا۔ تمام ملک کی آنکھیں اُن نئے جانشینوں پر لگی تھیں۔ لیکن ان خوزیر کی نے سب کے دل افسردہ کئے۔ چنانچہ ایک موقع پر منصور نے عبدالرحمن جو اس کا چچا بن کا یار تھا پوچھا کہ ہماری سلطنت کو مروان کی سلطنت سے کیا نسبت ہے ۱۹ اس نے کہا کہ میرے نزدیک تو کچھ فسر ق نہیں۔ منصور نے کہا ”کیا کروں کام کے آدمی نہیں بیٹے“ عبدالرحمن نے کہا باز ارا میں جس جس کی زیادہ مانگ ہوتی ہے کثرت بھی اسی کی ہوتی ہے۔

اور بے رحمیاں تو تھتی ہیں۔ منصور نے یہ ستم کیا کہ مسادات کی خانہ بربادی شروع

کر دی۔ اس میں شبہ نہیں کہ سادات ایک مدت سے خلافت کا خیال پکارتے تھے اور ایک لحاظ سے ان کا حق بھی تھا۔ تاہم سفاح کی وفات تک انکی کوئی سازش ظاہر نہ ہوئی تھی۔ صرف بدگمانی پر منصور نے سادات علویین کی بیخ کنی شروع کی جو لوگ ان میں ممتاز تھے ان کے ساتھ زیادہ بے رحمیاں کیں۔ محمد ابراہیم کہ جس رجال میں یگانہ روزگار تھے اور اس وجہ سے دیباچہ کہلانے لگے ان کو زندہ دلوں میں جنو ادا ان بے رحمیوں کی ایک بڑی داستان ہے جس کے بیان کرنے کو بڑا سخت دل چاہیے۔ آخر تنگ آکر ۱۷۵ھ میں انھیں مظلوم سادات میں سے محمد نفس زکیہ نے تھوڑے سے آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں خروج کیا اور چند روزیں ایک بڑی جمعیت پیدا کر لی بڑے بڑے پیشوایان مذہب حتیٰ کہ امام مالک نے فتویٰ دیدیا کہ ”منصور نے جبراً بیعت لی خلافت نفس زکیہ کا حق ہے“ نفس زکیہ اگرچہ نہایت دلیر و قوی باز و فنی جنگ سے واقف تھے لیکن تقدیر سے کس کا زور چل سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان ۱۷۵ھ میں نہایت بہادری سے لڑ کر میدان جنگ میں مارے گئے۔ ان کے بعد ابراہیم نے علم خلافت بلند کیا اور اس سرور سامان سے مقابلہ کواٹھے کہ منصور کے حواس جاتے رہے کہتے ہیں کہ اضطراب میں منصور نے دو ہینے تک کپڑے نہیں بدلے۔ سر ہانے سے تکبیر اٹھالیتا تھا اور کہتا تھا کہ ”میں نہیں جانتا کہ یہ تکبیر میرا ہے یا ابراہیم کا“ انھیں دنوں میں دُرُکنز ہرم میں آئیں ان سے بات تک نہ کی۔ ایک شخص نے سبب پوچھا تو کہا ”یہ فرصت کے کام ہیں۔ اس وقت تو یہ دُھن ہے کہ ابراہیم کا سر میرے آگے یا میرا سر ابراہیم کے آگے رکھا جائے گا۔“

اور ابراہیم کی بغاوت

ابراہیم چونکہ شجاعت اور دلیری کے ساتھ بہت بڑے عالم اور متدبّر تھے عام بھی تھے ان کے دعویٰ خلافت پر سطون سے لبیک کی صدا اُس بلند ہوئی۔ خاص کو ذہ میں کم و بیش لاکھ آدمی ان کے ساتھ جان دینے کو تیار ہو گئے۔ نہ یہی گروہ خاص کر علماء و فقہائے عوام ان کا ساتھ دیا۔ امام ابو حنیفہ شروع ہی سے عباسیوں کی بے اعتدالیوں دیکھتے آتے تھے، سفاح ہی کے زمانہ میں ان کی رائے قائم ہو چکی تھی

کہ یہ لوگ منصب خلافت کے شایاں نہیں ابراہیم بن یحیٰی جو ایک نہایت دیندار عالم تھے امام صاحب کے خاص دوستوں میں سے تھے وہ اکثر کہتے کہ ان منظام پر کیا ہم کو چڑھنا چاہیے؟ امام صاحب فرماتے کہ امر بالمعروف بلا تشبیہ فرض ہے مگر اس کے لئے سامان شرط ہے۔ لیکن وہ مذہبی جو ش میں صبر کی تاب دلا سکے ابو مسلم خراسانی کہ ان ظلموں کا پانی تھا اس کے پاس گئے اور نہایت بے باکی ساتھ اس امر کے متعلق گفتگو کی۔ اس نے ان کی گستاخی یا فساد پیدا ہونے کے احتمال سے ان کو قتل کر دیا۔ امام ابو حنیفہ سن کر بہت روئے لیکن کیا کر سکتے یہ راسخہ کا واقعہ ہے۔ ۱۳۵ھ میں ابراہیم نے جب علم خلافت بلند کیا تو اور بنو ابان مذہب کیساتھ امام صاحب کے بھی ان کی تائید کی۔ خود شریک جنگ ہونا چاہتے تھے لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہ ہو سکے جس کا ان کو ہمیشہ افسوس رہا۔ نامہ دانشوران میں امام صاحب کا ایک خط نقل کیا ہے جو انھوں نے ابراہیم کو لکھا تھا۔ اس کے الفاظ یہ ہیں۔

اذا بعد فانی قد جهزت اليك اربعة الاف درهم ولم يكن عندى غير هذا ولولا امانات عندى للحقت بك فاذا القيت القوم وبلغت بهم فاعل كما فعل ابو بكر في اهل صفين اقتل مفرهم واجهم على جد مجهم ولا تفعل كما فعل ابو بكر في اهل الجمل فان القوم بهم فدمت۔ یعنی میں آپ کے پاس چار ہزار درہم بھیجتا ہوں کہ اس وقت اسی قدر موجود تھے۔ اگر لوگوں کی امنی میں بیکر پاس نہ رہی ہوتیں تو میں ضرور آپ سے ملتا جب آپ دشمنوں پر فتح پاتیں تو وہ بڑاؤ کریں جو آپ کے باپ (حضرت علی) نے صفین والوں کے ساتھ کیا تھا زخمی اور بکھرا جانوالے سب قتل کئے جائیں، وہ طریقہ اختیار نہ کیجئے گا جو آپ کے والد نے حرب جمل میں جائز رکھا تھا کیونکہ مخالف بڑی جمعیت رکھتا ہے۔ نامہ دانشوران میں اس خط کی نسبت لکھا ہے کہ معتبر کتابوں میں منقول ہے لیکن کسی خاص کتاب کا نام نہیں بتایا۔ اس لئے ہم اس کی صحت پر یقین نہیں کر سکتے۔ یہ خط صحیح ہو یا غلط مگر اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب ابراہیم کے اعلانِ طرفدار تھے اور بجز اس کے کہ خود شریک جنگ نہ ہو سکے اور ہر طرح پران کی مدد کی۔ ابراہیم نے اپنی بے تدبیری سے شکست کھائی اور

بصرہ میں نہایت دلیری سے لڑکر مارے گئے۔ اس ہم سے فارغ ہو کر منصوران لوگوں کی طرف متوجہ ہو اچھوٹے ابراہیم کا ساتھ دیا ان میں امام صاحب بھی تھے۔ اس وقت تک منصور کا پایہ تخت ہاشمیہ ایک مقام تھا جو کوفہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے لیکن چونکہ کوفہ والے سادات کے سپرد اور کسی قائد ان کو خلافت کا سختی نہیں سمجھتے تھے منصور نے ایک دوسرے دار الخلافہ کی تجویز کی اور بغداد کو انتخاب کیا۔ ۷۴ھ میں بغداد پہنچ کر امام ابو حنیفہ کے نام فرمان بھیجا کہ فوراً اپنے تخت پر حاضر ہوں۔ وہ بخوابی کی تباہی کے بعد کہ معظمہ سے چلے آئے تھے اور کوفہ میں مقیم تھے منصور نے گو پہلے ہی ان کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تاہم بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ دربار میں حاضر ہوئے تو زیع نے کہ عہدہ رکھتا تھا ان لفظوں سے ان کو دربار میں پیش کیا ”یہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے“ منصور نے پوچھا تم نے کس علم کی تحصیل کی؟ امام نے استادوں کے نام بتائے جن کا سلسلہ شاگردی بڑے بڑے صحابہ تک پہنچتا ہے۔ منصور نے انکے لئے قضا کا عہدہ تجویز کیا۔ امام صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ اور کہا کہ ”میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا“ منصور نے غصہ میں آکر کہا ”تم جھوٹے ہو“ امام صاحب نے کہا ”اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ دعویٰ ضرور سچا ہے کہ میں عہدہ قضا کے قابل نہیں کیونکہ جھوٹا شخص قاضی مقرر نہیں ہو سکتا۔

یہ تو ایک منطقی لطیفہ تھا۔ لیکن دراصل وہ قضا کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ انھوں نے منصور کے سامنے اپنی ناقابلیت کی جو وہ ہیں بیان کیں وہ بالکل عجیب یعنی یہ کہ ”جھکو اپنی طبیعت پر اطمینان نہیں“ میں عربی النسل نہیں ہوں اسلئے اہل عرب کو میری حکومت ناگوار ہوگی۔ درباریوں کی تعظیم کرنی پڑے گی اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ پھر بھی منصور نے مانا اور قسم کھا کر کہا تم کو قبول کرنا ہو گا امام صاحب نے بھی قسم کھائی کہ ہرگز قبول نہ کروں گا۔ اس جرات اور بے باکی پر تمام دربار حیرت زدہ تھا۔ ربیعہ نے غصہ میں آکر کہا ابو حنیفہ! امیر المؤمنین کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا ”ہاں! کیونکہ امیر المؤمنین کو قسم کا کفارہ ادا کرنا میری نسبت زیادہ آسان ہے۔

خطیب کی ایک اور روایت ہے کہ منصور نے زیادہ جبر کیا تو مجبوراً دارالقضا میں

جہا کر بیٹھے۔ ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں قرضہ کا دعویٰ تھا لیکن ثبوت کے گواہ نہ تھے مدعا علیہ کو سرے سے انکار تھا۔ امام صاحب نے حسب قاعدہ مدعا علیہ سے کہا کہ تم قسم کھاؤ کہ مدعی کا تم پر کچھ دینا نہیں آتا وہ تیار ہو گیا۔ واللہ کا لفظ کہا تھا کہ امام صاحب نے کھڑا کر روک دیا اور آستین سے کچھ روپے نکال کر مدعی کے حوالے کیے کہ تم اپنا قرض لو ایک مسلمان کو قسم کیوں کہلاتے ہو۔ عدالت سے آکر منصور سے کہہ دیا کہ مجھ سے کسی طرح یہ کام نہیں چل سکتا۔ اس پر حکم ہوا کہ قید خانہ بھیجے جائیں جس سے اس سخت چھوٹے کہ۔ قید حیات سے چھوٹے۔ اس مدت میں منصور ان کو قید خانہ سے بلا لیتا علمی بخش کرنا۔

وفات رجب ۱۵۰ھ

منصور نے امام کو لاکھ میں قید کیا لیکن اس حالت میں بھی اس کو ان کی طرف سے اطمینان نہ تھا۔ بغداد دار الخلافہ ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز بن گیا تھا۔ طالبان کمال ممالک اسلامی کے ہر گوشہ سے اکٹھا کر بغداد ہی کا رخ کرتے تھے۔ امام صاحب کی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ قید کی حالت نے انکے اثر اور قبول عام کو ابھارے کم کرنے کے اور زیادہ کر دیا تھا۔ بغداد کی علمی جماعت جس کا شہر میں بہت کچھ اثر تھا ان کے ساتھ نہایت خلوص رکھتی تھی۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ منصور نے ان کو نظر بند کر رکھا تھا لیکن کوئی آمران کے آداب اور تعظیم کے خلاف نہ کر سکتا تھا۔ قید خانہ میں ان کا سلسلہ تعلیم بھی برابر قائم رہا۔ امام محمد نے نہ فقہ حنفی کے درست و باطل میں قید خانہ ہی میں ان سے تعلیم پائی۔ ان وجہ سے منصور کو امام صاحب کی طرف سے جو اندیشہ تھا وہ قید خانہ کی حالت میں بھی باقی رہا جس کی آخری تدبیر یہ تھی کہ بخیر میں ان کو زہر دلوادیا۔ جب ان کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں کی قضا کی۔ ان کے مرنے کی خبر نہایت جلد شہر میں پھیل گئی اور سارا بغداد اور اندر آیا حسن بن عمارہ نے کہ قاضی شہر تھے غفل دیا۔ کہلاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ”واللہ تم

سب سے بڑے فقیر، بڑے عابد، بڑے زاہد تھے، تم میں تمام خوبیاں جمع تھیں۔ تم نے اپنے جانشین کو بائوس کر دیا کہ وہ تمہارے مرتبہ کو پہنچ سکے، غسل سے فارغ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو کثرت ہوئی کہ پہلی بار نماز جنازہ میں کم و بیش پچاس ہزار جمع تھا۔ اس پر بھی آنیوالوں کا سلسلہ قائم تھا یہاں تک کہ چھ بار نماز پڑھی گئی اور عصر کے قریب جا کر لاش دفن ہو سکی۔ امام نے وصیت کی تھی کہ خیران کے مقبرہ میں دفن کئے جائیں کیونکہ ان کے خیال میں مفسوب نہ تھی۔ اس وصیت کے موافق خیران کے مشرقی جانب ان کا مقبرہ تیار ہوا۔ مورخ خطیب نے لکھا ہے کہ دفن کے بعد بھی میں دن تک لوگ ان کے جنازہ کی نماز پڑھا کئے۔ قبول عام کی اس سے زیادہ کیا دلیل ہوگی۔ اس وقت ان ممالک میں بڑے ائمہ مذہب موجود تھے جن میں بعض خود امام صاحب کے استاد تھے سب نے ان کے مرنے کا رنج کیا اور نہایت تاسف آمیز الفاظ کہے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ میں نے کراہا۔ انانٹ بڑا علم جانا رہا۔ شعبہ بن الحجاج نے کہ امام ابو حنیفہ کے شیخ اور بصرہ کے امام تھے نہایت افسوس کیا اور کہا کہ کوفہ میں انادیرا ہو گیا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد عبداللہ بن المبارک کو بغداد والے کا اتفاق ہوا امام کی قبر پر گئے اور رو کر کہا: ابو حنیفہ! خدا تم پر رحم کرے، ابراہیم مرے تو اپنا جانشین چھوڑ گئے۔ افسوس تم نے دنیا میں کسی کو اپنا جانشین نہ چھوڑا۔

امام کا مزار ایک مدت تک بوسہ کاہ خلعتوں رہا اور آج بھی ہے۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے کبڑی عظمت و شان کا فرما کر اور نہایت عادل و فیاض تھا ۴۵۹ھ میں ان کی قبر پر ایک قبة اور اس کے قریب ایک مدرسہ تیار کیا۔ غالباً بغداد میں پہلا مدرسہ تھا کیونکہ نظامیہ جو تمام اسلامی مدرسوں کا آدم خیال کیا جاتا ہے وہ اسی سن میں لیکن اس کے بعد تعمیر ہوا۔ رعت اور خوبی عمارت کے لحاظ سے کبھی لا جواب تھا۔ ابو عبد اللہ شہر الملک کہ الپ ارسلان کا کہ المستوفی تھا اس کے اہتمام سے عمارت تیار ہوئی۔ منہاج کی رسم میں بغداد کے تمام علماء اور علماء شریک تھے۔ اتفاق سے اسی وقت ابو جعفر مسعود جو ایک مشہور شاعر تھا آنکلا اور برص نہ یہ اشعار پڑھے:-

الْمَرْتَوَانِ الْعُلَمَاءُ كَانَ مَدْرَاجًا فَجَمَعَهُ هَذَا الْمُغِيبُ فِي الْحِجْرِ
كَأَنَّكَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَوْصَالُ فَيَنْتَهَى فَانْتَهَى مَا فَعَلَ الْحَمِيدُ الْحَمِيدُ الْحَمِيدُ

یعنی تم دیکھتے نہیں! علم کس طرح ابن ہزہا تھا پھر اس کو ترتیب دی جو اس لمحہ میں مدفون ہے
اسی طرح یہ زمین مردہ پڑی تھی ابو سعید کی کوشش نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ مدرسہ جو مشہور
ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے مدت تک قائم رہا اور بڑے بڑے نامور علماء اس کے پرفیسر
مقرر ہوئے جن کے نام اور اجمالی حالات الجواہر المضمینہ فی طبقات الحنفیہ میں اکثر بتائے جاتے
ہیں ۴۹۳ھ میں حکیم ابن جزلہ نے کہ مقتدر باللہ کے دربار کا مشہور عالم تھا اپنی تمام کتابیں
اس مدرسہ پر وقت کیں۔ اس مدرسہ کے متعلق ایک مسافر خانہ بھی شامل تھا اثنائے
علم جو اطراف ملک سے آکر بغداد میں عارضی قیام کرتے تھے ان کو وہاں رکھا جاتا تھا۔ ایشیا
کا مشہور سیاح ابن بطوطہ جس وقت بغداد میں پہنچا ہے عباسی حکومت کا آخری زمانہ تھا
وہ اپنے سفر نامہ میں لکھتا ہے کہ اس وقت تمام بغداد میں مشہور ابی حنیفہ کے سوا کوئی زاویہ
موجود نہیں ہے جہاں مسافروں کو کھانا ملتا ہو۔ آج بھی ان کا مقبرہ بغداد کے مشہور
اور متبرک مقامات میں سے ہے۔ حال کے شاہراہ سلطان ناصر الدین قاچار خاں اللہ
بن علی بن غنیمہ نے اپنے حالات سفر میں ان کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ
کے مزار پر فاتحہ پڑھی اور نذر چڑھائی۔ علم کی شان دیکھو جسکی بدولت کوفہ کے بزاز
نے یہ نذر بجا حاصل کیا کہ بارہ سو برس کے بعد آج اس کے مزار پر بڑے بڑے شاہنشاہوں
کے سر جھکتے ہیں۔

امام کی اولاد

امام صاحب کی اولاد کا مفصل حال معلوم نہیں مگر اس قدر یقینی ہے کہ وفات کے
وقت حماد کے سوا اور کوئی اولاد موجود نہ تھی۔ حماد بڑے رتبہ کے فاضل تھے بچپن میں
ان کی تعلیم نہایت اہتمام سے ہوئی تھی چنانچہ جب الحمد تم کی ان کے پدر بزرگوار نے اس
تقریب میں معلم کو پانچ سو درہم نذر رکھے۔ بڑے ہوئے تو خود امام صاحب سے مراتب علمی کی

تعمیل کی۔ علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی باپ کے غلط الرشد تھے۔ امام صاحب نے جب انتقال کیا تو ان کے گھر میں لوگوں کا بہت سا مال و اسبابِ امانت رکھا تھا۔ انھوں نے قاضی شہر کے پاس حاضر کیا کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو پہنچادی جائیں۔ قاضی نے صاحب نے کہا ابھی اپنے پاس رہنے دو کہ زیادہ حقائق سے رہے گا۔ انھوں نے کہا کہ آپ ان کی جانچ کر لیں کہ میرے باپ کا ذمہ بری ہو جائے غرض تمام مال و اسباب قاضی صاحب کو سپرد کر کے خود روپوش ہو گئے اور اس وقت ظاہر ہوئے کہ وہ چیزیں کسی اور قسم کے اہتمام میں دیدی گئیں۔ تمام عمر کسی کی ملازمت نہیں کی اور نہ شاہی دربار سے تعلق پیدا کیا، ذیقعد ۱۶۹ھ میں قضائی چار بیٹے چھوڑے۔ عمر، سنعیل، ابوجہان، عثمان۔ سنعیل نے علم و فضل میں نہایت شہرت حاصل کی۔ مامون الرشید نے ان کو عہدۂ قضا پر مامور کیا جس کو انھوں نے اس دیانتداری اور انصاف سے انجام دیا کہ جب بصرہ سے چلے تو سارا شہر ان کی مشالیت کو ٹیلا اور سب لوگ ان کی جان و مال کو دعائیں دیتے تھے یہ مسافر نے ان کی مدح میں کہا ہے یہ

اذا ما الناس يوماً قافیعتنا بابلۃ من الفتیاطریقا

انینا ہم بحقیاس صحیح تلاو من طراز زلیلی حنیفہ

اذا سمع الفقہیہا وعلہا واثبتہا فحی الصحیفہ

امام صاحب کی معنوی اولاد تو آج دنیا میں پھیل ہوئی ہے اور شاید چھ سو سات سو سے کم نہ ہوگی، لیکن ان کی جہانی اولاد بھی جا بجا موجود ہے۔ خود ہندوستان میں متعدد خاندان ہیں جن کا سلسلہ نسب امام تک پہنچتا ہے اور خدا کے فضل سے علم و فضل کا جو بھی بھی سلسلہ بعد نسل ان کی میراث میں چلا آتا ہے۔

اخلاق و عادات

ہمارے تذکرہ نویسوں نے اخلاق و عادات کی جو تصویقیں کی ہیں اس میں خوش

اعتقادی اور مبالغہ کا اس قدر رنگ بھرا ہے کہ امام صاحب کی اصل صورت اچھی طرح پہچانی

۱۵ ابن خلکان ترجمہ حماد ۱۲ ۱۶ معارف ابن قتیبہ ترجمہ امام ابو حنیفہ ۱۲

نہیں جاتی چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، تیس برس تک متصل روزے رکھے اور جہاں وفات کی اس جگہ سات ہزار بار قسم آن قسم کیا، نہر کو ذہین مشربہ گوشت کا ٹکڑا پاپا تو اس خیال سے کھلیوں نے کھایا ہو گا اور ٹھیلیاں بہت دنوں تک زندہ رہتی ہیں ایک مدت تک مچھلی نہیں کھائی اسی طرح ایک شہید پر بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، اُن ذاتی صرف صرف دس آنے ماہوار کھایا اس قسم کے بہت سے افسانے ان کی نسبت ہیں اور لطف یہ کہ ہمارے مومنین انھیں دروازہ کار قصوں کو امام کے کمالات کا جوہر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واقعات نہ تاریخی اصول سے ثابت ہیں نہ ان سے کسی کے شرف پر استدلال ہو سکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام صاحب کے جن فضائل یا عام حالات کو ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں وہ بھی انھیں کتابوں سے ماخوذ ہیں جن میں یہ فضول قصے مذکور ہیں لیکن ہر واقعہ کی حیثیت الگ ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے شہادت کی حیثیت بھی بالکل الگ ہے معمولی واقعات میں عام شہادتیں کافی ہیں لیکن اس قسم کے واقعات سے ایسی سند درکار ہے جمیں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ یعنی حدیث مرفوعہ متصل کہیں ہو تو یہیں ضروری ہیں ان سے بھی بڑھ کر سادہ ہی روایت کے اصول پر منطبق ہو۔ امام صاحب کی دانشمندی دقیقہ سنجی نکتہ شناسی پر نگاہ پڑتی ہے جن کا ثبوت صحیحی نہیں عیاں موجود ہے تو ان واقعات پر شکل سے یقین آسکتا ہے جو بہت نیت اور بے اعتدالی کی حد سے بھی متجاوز ہیں۔ امام صاحب کے محاسن اخلاق کی صحیح (مگر اجمالی) تصویر دیکھنی ہو تو قاضی ابو یوسف کی تقریر سنو جو انھوں نے ہارون الرشید کے سامنے بیان کی تھی۔ ہارون نے ایک موقع پر صاحب موصوف سے کہا کہ ابو حنیفہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ انھوں نے کہا کہ جہانگیر میں جانتا ہوں ابو حنیفہ کے اخلاق و عادات یہ تھے کہ نہایت پرہیزگار تھے نہایت سادہ جتنے تھے، اکثر چپ رہتے تھے اور سوچا کرتے تھے کوئی شخص مسند پر بٹھنا اور ان کو معلوم ہونا تو خواہ دیتے ور نہ خواہوش رہتے۔ نہایت سخی اور فیاض تھے کسی کے آگے کھانا نہ لیا کرتے، اہل دنیا سے احتراز تھا۔ دنیاوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، غیبت سے بہت بچتے تھے۔ جب کبھی کا ذکر کرتے تو بھلائی کے ساتھ کرتے بہت بڑے عالم تھے اور

مال کی طرح، علم کے صرف کرنے میں بھی فیاض تھے، ہادیوں الرشید نے یہیں کر کہا کہ ”صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں“ عام لنگاہوں میں یہ باتیں چند اداں وقعت نہیں رکھتیں۔ لیکن لدھانی اور عارف کے نکتہ شناس سمجھ سکتے ہیں کہ یہ طرز زندگی ظاہر میں جب قدر سادہ اور آسان ہے دراصل اسی قدر مشکل اور قابل قدر ہے۔

امام صاحب کو خدانے حق سیرت کے ساتھ جمال صورت بھی دیا تھا۔ میانہ قدر خوش رو اور موزوں اندام تھے۔ گفتگو نہایت شیریں اور آواز بلند اور صاف مٹھی کیسا یہی سیدھے مضمون پر نہایت صفائی اور فصاحت سے ادا کر سکتے تھے، مزاج میں تکلف تھا اور اکثر خوش لباس رہتے تھے۔ کبھی کبھی سبخاب و قاتم کے جبے بھی استعمال کرتے تھے۔ ابو مطیع یعنی ان کے شاگرد کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن ان کو نہایت قیمتی چادر اور قمیص پہنے دیکھا جن کی قیمت کم از کم چار سو درہم ہوگی۔ ایک دن نصر بن محمد ان سے ملنے گئے۔ امام صاحب کہیں باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے ان سے کہا ذرا دیر کے لئے اپنی چادر مجھے دیدو واپس آئے تو شکایت کی کہ ناحق تمہاری چادر لے کر مجھے مٹر مندہ ہونا پڑا۔ انھوں نے کیوں؟ فرمایا بہت گندہ ہے۔ نہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر پانچ دینار کو خریدی تھی اور مجھ کو اس پر ناز تھا اس لئے امام صاحب کی شکایت سے تعجب ہوا۔ لیکن دوسرے موقع پر جب میں نے ان کو ایک چادر اوڑھے دیکھا، جو تیس دینار سے کم قیمت کی نہ تھی تو وہ تعجب جاتا رہا۔ حلیف منصور نے درباریوں کے لئے خاص قسم کی ٹوپیاں ایجاد کی تھیں جو نرکل وغیرہ سے بنتی تھیں اور ان پر سیاہ کپڑا منڈھا ہوتا تھا۔ چونکہ نہایت لمبی ہوتی تھیں اور دائرہ شاعر نے طرافتہ کہا۔

کنا سن جی من امام زیادۃ فزاد الامار المرتضیٰ فی القلائس

یعنی ”ہم کو خلیفہ سے اضافہ سے کی امید تھی سر حضرت نے اضافہ کیا تو ٹوپوں میں کیا“ امام صاحب اگرچہ دربار سے کوسوں بھاگتے تھے لیکن اس قسم کی ٹوپیاں دربار اور اقرار کے ساتھ مخصوص تھیں کبھی کبھی استعمال کرتے تھے۔ دُنیا دار دو تندر دوں کے لئے تو ایک معمولی بات ہے لیکن علماء کے دائرہ میں یہ امر تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔

امام صاحب کے گوشہ خانے میں اکثر سات آٹھ ٹوپیاں موجود رہتی تھیں اور باتوں میں

بھی امام صاحب کا طرز معاشرت ان حیثیتوں میں اور علمائے بالکل جدا تھا۔ انکے ہم عصر عموماً شاہی دربار یا وزراء اور اُمراء کے وظیفہ خوار تھے اور اس کو عیب نہیں سمجھتے تھے قاضی ابن عبد البر پر کسی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اُمراء کے وظیفہ خوار ہیں انھوں نے اس کے جواب میں بعض صحابہ اور تبع تابعین کی نظریں پیش کیں جو اُمراء کے روزِ دارالغلامت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اگرچہ ہم اس کو نئے خیال والوں کی طرح کا بلی اور مفت خوری کا اثر نہیں سمجھتے کیونکہ اس زمانہ تک تعلیم کا سلسلہ معاوضہ کی بنیاد پر ہی قائم رہا تھا، علماء بطور خود اپنے گھروں پر یا مسجدوں میں لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع اور مفید رہا کہ آج تک اس سے بڑھ کر نہ ہو سکا۔ اُمراء کے ہاں سے ان لوگوں کے لئے جو وظیفہ مقرر تھے یہ کبھی کبھی صلہ و نذر کے طور پر مل جاتا تھا اسکو ان آنریری پروفیسروں کی تنخواہ سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ رفتہ رفتہ انھیں مثالوں سے پرزادگی اور مفت خوری کی بنیاد قائم ہو گئی تھی جس نے قوم کے ایک بڑے حصہ کو بالکل نچا اور اپاہج بنا دیا۔ بے شبہ امام ابو حنیفہ اس مہل کے سرے سے مخالف تھے اور اس لحاظ سے ان کی مخالفت بجا بھی تھی۔ اس نے تعلقی سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ امر حق کے اظہار میں امام صاحب کو کسی سے باک نہیں ہوتا تھا۔ انسان کو اتنا ہی آزاد مزاج اور صاف گو ہو لیکن احسان وہ چھپا ہوا عباد و پے کہ جس کے اثر سے بچنا ناممکن نہیں تو قریباً ناممکن ہے امام صاحب تمام عمر کسی کے احسان مند نہ ہوئے اور اس وجہ سے ان کی آزدی کو کوئی چیز دبا نہ سکتی تھی۔ اکثر موقعوں پر وہ اس بات کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے۔ ابن ہبیرم نے کہ کوفہ کا گورنار زور نہایت نامور شخص تھا ان سے ملے بجا حجت کہا آپ کبھی کبھی قدم رتبہ فرماتے تو مجھ پر احسان ہوتا فرمایا۔ ”میں تم سے مل کر کیا کروں گا۔ ہیر بانی سے پیش آؤ گے تو خوف ہے کہ تمہارے دام آجاؤں، عتاب کرو گے تو میری ذلت ہے۔ تمہارے پاس خود رو مال ہے مجھے اس کی حاجت نہیں۔ میرے پاس جو دولت ہے اس کو کوئی شخص نہیں سکتا عیسیٰ بن موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی گذرا۔

خلیفہ منصور اور ترجمہ خاتون و منصور کی بیوی) میں کچھ شکر رنجی ہو گئی تھی۔ خاتون کو شکایت تھی کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا۔ منصور نے کہا کسی منصف قرار دو۔ اس نے امام صاحب کا نام لیا، اسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پر دس کے قریب بیٹھی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں خود اپنے کانوں سے سنئے۔ منصور نے پوچھا شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا چار۔ منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سننتی ہو۔؟ پر وہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا۔ امام صاحب نے منصور کی طرف خطاب کر کے کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل پر قائم ہو ورنہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اچھا نہیں خود خدا فرماتا ہے: **وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فَوَاحِشًا مِمَّا مَنَعُكُمْ** چپ ہو گیا۔ امام صاحب گھر آئے تو ایک خادم بچا س ہزار درہم کے توڑے لئے ہوئے حاضر ہوا کہ خاتون نڈر بھیجی ہے اور کہا ہے کہ ”آپ کی کنیز“ آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت شکر ہے۔ امام صاحب نے روپے پھر دیئے اور خادم سے فرمایا کہ خاتون سے کہنا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے کسی غرض نہیں کہا بلکہ میرا فرض منصبی تھا۔

امام صاحب کی تجارت نہایت وسیع تھی لاکھوں کالین دین تھا۔ اکثر شہروں میں گمشتے مقرر تھے بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ ایسے بڑے کارخانہ کے ساتھ دیانت اور نہایت کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ ناجائز طور پر ایک جہہ بھی ان کے خزانے میں نہیں آ سکتا تھا۔ اس احتیاط میں کبھی نقصان اٹھانا پڑتا تھا مگر ان کو کچھ پروا نہ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حفص بن عبدالرحمن کے پاس خز کے تھان بھیجے اور کہل بھیجا کہ فلاں فلاں تھان میں عیب ہے خریدار کو جتا دینا۔ حفص کو اس ہدایت کا خیال نہ رہا تھان بیچ ڈالے اور خریداروں کو اس عیب سے اطلاع نہ دی۔ امام صاحب کو معلوم ہوا تو نہایت افسوس کیا تھانوں کی قیمت چوبیس ہزار درہم تھی سب خیرات گر دی۔

ایک دن ایک عورت خز کا تھان لے کر آئی کہ فروخت کرادیجئے۔ امام صاحب نے دام پوچھا اس نے روپے بتائے۔ فرمایا کم ہیں۔ اس نے کہا دو سو روپے فرمایا

تھان پانچ سو سے کم قیمت کا نہیں۔ اس نے متعجب ہو کر کہا کہ آپ شاید بھنی کرتے ہیں امام حنا نے پانچ سو روپیہ اپنے پاس سے دیدیے اور تھان رکھ لیا۔ اس احتیاط اور دیانت نے ان کے کارخانے کو بجائے نقصان پہنچانے کے اور بھی زیادہ چمکا دیا۔ تجارت اور اکتساب دولت سے ان کا مقصود زیادہ تر عوام کو فائدہ پہنچانا تھا، جتنے احباب اور ملنے والے تھے سب کے روزیہ مقرر کر دیئے تھے، شیلو خ اور محدثین کے لئے تجارت کا ایک حصہ مخصوص کر دیا تھا کہ اس سے جو نفع ہوتا تھا سال کے سامان لوگوں کو پہنچا دیا جاتا تھا۔ عام رواج تھا کہ گھر والوں کے لئے کوئی چیز خریدنے تو اسی قدر محدثین اور علماء کے پاس بھجوانے۔ اتفاقاً کوئی شخص ملے آتا تو اس کا حال پوچھتے اور حاجت مند ہوتا تو حاجت روائی کرتے مگر دروں میں جس کو تنگ حال دیکھتے اس کی ضروریات خانگی کی کفالت کرنے کے اطمینان سے علم کی تکفیل کر سکتے بہت سے لوگ جن کو مفلسی کی وجہ سے تحصیل علم کا موقع نہیں مل سکتا تھا امام صاحب سی کی دستگیری کی بدولت بڑے بڑے رہتوں پر پہنچے انھیں میں ابو یوسف بھی ہیں جن کا مفصل تذکرہ آگے آتا ہے۔

ایک دفعہ کچھ لوگ ملے آئے ان میں ایک شخص ظاہری صورت سے شکستہ حال معلوم ہوتا تھا۔ لوگ رخصت ہو کر چلے تو امام صاحب نے اس سے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جاؤ۔ جائے نماز کی طرف اشارہ کیا کہ اس کو اٹھانا۔ اس نے دیکھا تو ہزار روپے کی پتیلی تھی۔ عرض کی میں دولت مند ہوں مجھ کو اس کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تو صورت ایسی بنائی چاہیے کہ دوسروں کو شہید نہ ہو۔

ایک دفعہ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے تھے راہ میں ایک شخص بلا جوان کا مقروض تھا اس نے در سے ان کو دیکھ لیا اور کتر کر دوسری طرف چلا انھوں نے پکارا کہاں جاتے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ قریب پہنچے تو پوچھا مجھ کو دیکھ کر تم نے راستہ کیوں کاٹا؟ اس نے کہا آپ کے دس ہزار درہم مجھ پر آتے ہیں جو مجھ سے اب تک ادا نہ ہو سکے اس مشرم سے آنکھ برا برا نہیں ہوتی امام صاحب اس کی خیریت سے متعجب ہوئے اور فرمایا جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔

ایک بار سفر حج میں عبداللہ کبھی کا ساتھ ہوا۔ کسی منزل میں ایک بادی نے ان کو ملہ علامہ نزدیکی نے تہذیب الاسلام میں ان واقعات کو تسند بیان کیا ہے۔

پکڑا اور امام صاحب کے سامنے لایا کہ اس پر میرے روپے آتے ہیں اور ادائیگی نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سے اس کی حقیقت پوچھی۔ انھوں نے سر سے انکار کیا۔ امام صاحب نے بدوی سے پوچھا آخر کتنے درہموں پر جھگڑا ہے؟ اس نے کہا چالیس درہم متعجب ہو کر فرمایا آخر زمانہ سے محبت اٹھ گئی اتنے سے معاملہ پڑھیتی! پھر مکمل درہم اپنے پاس سے ادا کر دیئے۔ ابراہیم بن عیہ چار ہزار درہم کے مفروض تھے اور اس ندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا جلتا چھوڑ دیا تھا ان کے ایک دوست نے چندہ کر کے ان کا قرض ادا کرنا چاہا۔ لوگوں نے بقدر حیثیت ان کی اعانت کی۔ امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا مکمل قرضہ کس قدر روپے انھوں نے کہا چار ہزار۔ اتنی سی رقم کے لئے لوگوں کو کیوں تکلیف دیتے ہو۔ یہ کہہ کر پورے چار ہزار درہم خود دیدیئے۔ تاریخوں میں اس قسم کے بہت سے واقعات ان کی نسبت منقول ہیں ہم نے قصار کے لحاظ سے قلم انداز کیے اس دولت مندی اور عظمت و شان کے ساتھ نہایت متواضع و حلیم اور ملین تھے۔ ایک دفعہ مسجد خیف میں تشریف رکھتے تھے شاگردوں اور ارادتمندوں کا حلقہ تھا ایک شخص نے مسئلہ پوچھا امام صاحب نے جواب مناسب دیا اس نے کہا ”مگر حسن بصریؒ نے اس کے خلاف بتایا ہے“ امام صاحب نے فرمایا ”حسن نے غلطی کی“۔ حاکم بن بصریؒ سے ایک شخص کہ حسن بصریؒ کا معتقد تھا طیش میں آگیا اور جھلک کر کہا ”اواہن الفاحشہ! تو حسن کو غلطی کہتا ہے“ اس گستاخی اور یہودہ گوئی نے تمام مجلس کو درہم برہم کر دیا اور لوگوں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر سزا دیں۔ امام صاحب نے روکا ان کے لحاظ سے لوگ مجبور ہو گئے مگر دیر تک مجلس میں سناٹا رہا۔ لوگوں کا جوش کم ہوا تو امام صاحب نے اس شخص کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ”ہاں حسن نے غلطی کی۔ اللہ بخیر بن مسعود نے اس بات میں جو روایت کی وہ صحیح ہے۔“

بزرگوار بن کبیر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہؒ کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص نے ان سے گستاخانہ گفتگو شروع کی۔ امام صاحب تحمل سے جواب دیتے تھے وہ اور شوخ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے امام کو زندیق کہہ دیا اس پر فرمایا کہ خدا تم کو بجٹے وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت جو تم نے لفظ کہہ دیا صحیح نہیں ہے امام صاحب

خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی پر لعنت نہیں کی کسی سے انتقام نہیں لیا کسی مسلمان یا ذمی کو نہیں ستایا کسی سے فریب اور بد بھری نہیں کی۔

امام سفیان ثوری اور امام صاحب میں کچھ شکر رنجی تھی ایک شخص نے امام صاحب سے آکر کہا سفیان ثوری آپ کو بُرا کہہ رہے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ”ہدایہ میری اور سفیان کی مغفرت کرے یہ سچ یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کے موجود ہوتے بھی اگر سفیان دنیا سے اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا ماتم کرنا پڑتا۔“

ایک دن مسجد میں درس دے رہے تھے ایک شخص نے جس کو اُن سے عداوت تھی عام مجلس میں ان کی تسبیح ’اسمنا الفاظ کہے انھوں نے کچھ التفات نہ کی اور اسی طرح درس میں مشغول رہے شاگردوں سے بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ درس سے اٹھتے تو وہ شخص ساتھ ہوا اور جو کچھ منہ میں آتا تھا بکھتا جاتا تھا۔ امام صاحب اپنے گھر کے قریب پہنچے تو ٹھکڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے کچھ باقی رہ گیا ہو تو اٹھانہ دیکھو کہ اب میں اندر جاتا ہوں تم کو موقع نہ ملے گا۔ ایک اور دن حلقہٴ درس قائم تھا۔ ایک نو عمر نے مسئلہ پوچھا امام صاحب نے جواب دیا۔ اس نے کہا ابو حنیفہ تم نے جواب میں غلطی کی۔ ابو الخطاب جرحائی بھی حلقہ میں شریک تھے ان کو نہایت غصہ آیا اور حاضرین کو ملامت کی کہ تم لوگ بڑے بے حیثیت ہو امام کی شان میں ایک لونڈا جو جی میں آتا ہے کہہ جاتا ہے تم کو ذرا جوش نہیں آتا۔ امام صاحب نے ابو الخطاب کی طرف خطاب کیا اور فرمایا کہ ان لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ میں اس جگہ بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میرا رائے کی غلطیاں ثابت کریں اور میں ٹھکی کے ساتھ سنوں۔

حکمہ میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع اور خوش مزاج تھا اس کا معمول تھا کہ دن بھر مزدوری کرتا شام کو بازار جا کر گوشت اور شراب مول لاتا کچھ رات گئے دوست احباب جمع ہوتے خود سیخ پر کباب لگاتا اور یاروں کو کھلاتا ساتھ ہی شراب کا دو دھلتا اور مزے میں آکر یہ شعر کہتا تھا

اضاعونی وائی فتنۃ اضعوا لیومہ کرہۃ ولسلۃ دثغو

یعنی لوگوں نے مجھ کو بلا تھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھو یا جو لڑائی اور خدمت میں
 کے دن کام آتا ہے امام صاحب رات کو کم سوئے تھے اس کی نغمہ سنجیاں سننے اور فرط
 اخلاق کی وجہ سے قہر نہ کرتے۔ ایک رات کو تو الی شہر اور آکلہ اور اس عزیز کو
 ترغیر کر کے قہر خانہ میں بھیج دیا۔ صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا ہمارے
 ہمسایہ کی آواز نہیں آئی۔ لوگوں نے رات کا اجزا بیان کیا۔ اسی وقت سواری طلب
 کی اور دربار کے کپڑے پہنے اور دارالامارہ کا قصد کیا۔ یہ عباسی عہد حکومت تھا اور
 عیسیٰ ابن موسیٰ کہ خلیفہ منصور کا برادر زادہ تھا اور تمام خاندان میں عقل و تدبیر و لیری
 اور شجاعت کے اعتبار سے ممتاز تھا کوفہ کا گورنر تھا۔ لوگوں نے اطلاع دی کہ امام
 ابو حنیفہ آپ کے ملنے کو آتے ہیں۔ اس نے درباریوں کو استقبال کے لئے بھیجا اور حکم دیا کہ
 دارالامارہ کے صحن تک امام صاحب کو سواری پر لائیں۔ سواری قریب آئی تو تعظیم کو
 اٹھا اور نہایت ادب سے لاکر بٹھایا پھر عرض کی آپ نے کیوں تکلیف فرمائی مجھ کو بلا
 ۔ یہ کہ میں خود ہاتھ روتا۔ امام صاحب نے فرمایا ہمارے محلہ میں ایک موچی
 رہتا تھا کو تو الی نے اس کو گرفتار کر لیا ہے۔ میرا چاہتا ہوں وہ رہا کر دیا جائے۔ عیسیٰ
 نے اسی وقت داروغہ جیل کو حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا۔ امام صاحب عیسیٰ سے یہ کہنے
 چکے چلے تو موچی ہجر کا رہا ہوا۔ امام اس کی طرف مخاطب ہوئے کہ کیوں تم نے تم کو رافع
 تو نہیں کیا؟ یہ اس شعر کی طرف اشارہ تھا جس کو وہ ہمیشہ پڑھا کرتا تھا اعضا عوفی
 وائی ففی اعضا عوا۔ اس عرض کیا کہ ہمیں آپ نے ہمسائیگی کا پورا حق ادا کیا۔ اس کے
 بعد اس نے عیش پرستی سے توبہ کی اور امام صاحب کے حلقہ دربار میں بیٹھ گیا۔ رفتہ
 رفتہ علم فقہ میں جہارت حاصل کی اور فقہ کے لقب سے ممتاز ہوا۔

امام صاحب کے والد نے سنی رشد سے پہلے قضا کی لیکن والدہ مدت تک
 زندہ رہیں۔ اور امام کو ان کی خدمت گزاری کا کافی موقع ہوا تھا۔ وہ مزاج کی
 لئے یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں مختلف طریقے سے مذکور ہے میں کتاب الاخلاق و ابن النکاح
 و عنود الجمان کی روایت اختیار کی ہے۔

شکی تھیں اور عورتوں کا قاعدہ ہے واعظوں اور فقہ گویوں کے ساتھ نہایت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفہ میں عمرو بن ذرار ایک مشہور واعظ تھے خاص عقیدت تھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو امام صاحب کو حکم دیتیں کہ عمرو بن ذرار سے پوچھ آؤ۔ امام تمبیل کے لئے ان کے پاس جا کر مسئلہ پوچھتے وہ عذر کرتے کہ آپ کے سامنے میں کیا زبان کھول سکتا ہوں ارشاد فرماتے کہ ”والدہ کا یہی حکم ہے۔“ اکثر ایسا ہوتا کہ عمرو کو مسئلہ کا جواب نہ آتا امام صاحب سے درخواست کرتے کہ آپ مجھ کو بتادیں میں ایسا سو آپ کے سامنے دہرا دوں گا۔

کبھی کبھی اصرار کرتیں کہ میں خود چل کر پوچھوں گی خیر پر سوار ہوتیں امام صاحب پابیاہ ساتھ ہوتے خود مسئلہ کی صورت بیان کرتیں اور اپنے کانوں سے جواب سن لیتیں تب تسکین ہوتی۔ ایک دفعہ امام صاحب سے پوچھا کہ یہ صورت پیش آئی ہے مجھ کو کیا کرنا چاہئے؟ امام صاحب نے جواب بتایا۔ بولیں کہ ہاری سند نہیں زرقہ واعظ تصدیق کریں تو مجھ کو اعتبار آئے۔ امام صاحب ان کو لے کر زرقہ کے پاس گئے اور مسئلہ کی صورت بیان کی۔ زرقہ نے کہا بالکل صحیح ہے۔ سن کر ان کو تسکین ہوئی۔ اور گھر واپس آئیں۔ ابن ابیہر نے جب امام صاحب کو بلا کر میری مشی مقرر کرنا چاہا اور انکار کے جرم پر دڑے لگوائے اس وقت امام صاحب کی والدہ زندہ تھیں ان کو نہایت صدمہ ہوا۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنی تکلیف کا چندان خیال نہ تھا البتہ یہ رنج ہوتا کہ میری تکلیف کی وجہ سے والدہ کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے۔

امام صاحب اگرچہ نہایت قوی القلب تھے اور کسی کو تکلیف اور رنج کی حالت میں دیکھتے تو بیتاب ہو جاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے کسی نے آکر کہا کہ فلاں شخص کوٹھے پر سے گر پڑا، دفعہ اس زور سے چیخ اٹھے کہ مسجد میں تہلکہ پڑ گیا اگلے درس چھوڑ کر برہنہ پا دوڑے اور اس شخص کے گھر پر جا کر بہت کچھ غجرواری اور ہمدردی کی جب تک وہ اچھا نہ ہوا روزانہ صبح کو جاتے اور اس کی تیمارداری کرتے۔ تاہم

اپنے اوپر کوئی مصیبت آپڑتی تو استقلال سے برداشت کرتے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا۔ مثال اور اہل دربار کے ہاتھوں سے اکثر ان کو تکلیفیں پہنچیں مگر ان کے پائے ثبوت کو نفرت نہیں ہوئی۔ نہایت مضبوط دل رکھتے تھے اور ضبط و استقلال گویا ماریہ خمیر تھا۔

ایک دن جامع مسجد میں درس دے رہے تھے مستفیدوں اور اراکینوں کا مجمع تھا اتفاقاً چھت سے ایک سانپ گرا اور امام کی گود میں آیا تمام لوگ گھبرا گھبرا گئے۔ مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ امام مالکؒ کو بھی ایک بار ایسا اتفاق پیش آیا وہ ان کی تاریخ زندگی کا مشہور اور دلچسپ واقعہ ہے۔

بات نہایت کم کرتے تھے اور غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہ دیتے۔ درس میں بھی معمول تھا کہ شاگرد آپس میں نہایت آزادی سے بحثیں کرتے لپ چپ چاپ بیٹھ سنا کرتے۔ جب بحث زیادہ بڑھ جاتی اور کسی بات کا تصفیہ نہ ہوتا تو قول فیصل بیان کر دیتے کہ سب کو تسفی ہو جاتی۔

غیبت سے پرہیز رکھتے تھے اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے میری غیبت کو اس آلودگی سے پاک رکھا۔ ایک شخص نے کہا حضرت لوگ آپ کی شان میں کیا کچھ نہیں کہتے مگر آپ سے میں نے کسی کی برائی نہیں سنی۔ فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ امام ابو سفیان سے کسی نے کہا ابو حنیفہ کو میں نے کسی کی غیبت نہ سنی۔ انھوں نے کہا کہ ”ابو حنیفہ ایسے بے وقوف نہیں کہ اعمالِ صالحہ کو برباد کریں۔“

قسم کھانی بہت برا جانتے تھے اور اس سے پرہیز کرتے تھے۔ عہد کر لیا تھا کہ اتفاقاً بھی اس خطا کا مرتکب ہوں گا تو ایک درہم کفارہ دوں گا۔ اتفاق سے بھول گئے کسی موقعہ پر قسم کھالی۔ اس کے بعد عہد کیا کہ اب بجائے درہم کے دینار دوں گا۔

نہایت مرتاض اور زاہد تھے۔ ذکر و عبادت میں ان کو مزہ آتا تھا اور بڑے ذوق و غلو سے ادا کرتے تھے۔ اس باب میں ان کی شہرت ضرب المثل ہو گئی تھی۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ان کی پرہیزگاری اور عبادت کے واقعات تو اثر کی حد تک پہنچ گئے ہیں، ”اکثر نماز میں قرآن پڑھنے کے وقت رقت طاری ہوتی اور گھٹنوں روبا

کرتے۔ ابراہیم بصری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ نماز فجر میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا امام شام میں یہ آیت پڑھی **وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ** یعنی خدا کو ظالموں کے کردار سے بے خبر نہ سمجھنا۔ امام ابو حنیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سارا بدن کانپنے لگا۔ زامارہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ایک ضروری مسئلہ دریافت کرنا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز عشاء میں شریک ہوا اور منتظر تھا کہ نوافل سے فارغ ہوں تو درباقت کروں۔ وہ قرآن پڑھتے اس آیت پر پہنچے **وَقَدْ نَأْذَنُكَ ابْنَ السَّمُوءِ** ہاں اس آیت کو پڑھتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور یہی آیت پڑھتے رہے۔ ایک بار نماز میں آیت پڑھی **بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ فَالسَّاعَةُ أَذْهَبُ قَالَهُ** یعنی قیامت گنہگاروں کا وعدہ گاہ ہے اور قیامت سخت مصیبت کی چیز اور ناگوار چیز ہے۔ اسی آیت میں رات ختم ہو گئی بار بار پڑھتے تھے اور رونے جاتے تھے۔ یزید بن کیت ایک مشہور عابد اور امام صاحب کے ہم عصر تھے ان کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کیساتھ شریک تھا امام شام نے **إِذَا ذُكِرْتُ بِظَهْرِي** لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے میں ٹھہرا رہا۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ٹھنڈی سانسیں بھر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں اٹھ آیا کہ ان کے اوقات میں خلل نہ ہو۔ صبح کو مسجد میں گیا تو دیکھا کہ غمزدہ بیٹھے ہیں ڈاڑھی بائدہ میں ہے اور بڑی رقت سے کہہ رہے ہیں کہ ”اے وہ جو ذرہ بھر نیکی اور ذرہ بھر باری دلوں کا بدلہ دے گا نعمان اپنے غلام کو آگ سے بچانا“ ایک دن بازار میں چلے جاتے تھے ایک لڑکے کے پاؤں پر پاؤں پڑ گیا وہ چلا آکھا اور کہا تو خدا سے نہیں ڈرتا امام کو کوشش آگیا۔ مستعجب کہ امام ساتھ تھے انھوں نے سنبھالا۔ ہوش میں آئے تو پوچھا ایک لڑکے کی بات پر اس قدر سیر قرار ہو جانا کیا بات تھی۔ فرمایا ”کہا عجیب کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو“ ایک دفعہ حسب معمول دوکان پر گئے۔ نوکر نے کپڑوں کے تھان نکال کر رکھے اور تغافل کے طور پر کہا ”خدا ہم کو جنت دے“ امام صاحب پر رقت طاری ہوئی اور اس قدر رونے کہ شالے تر ہو گئے۔ نوکر سے کہا کہ دکان بند کرو وہ آپ چہرہ پر درمال ڈال کر کسی طرف نکل گئے۔ دوسرے دن دکان پر گئے تو نوکر سے کہا کہ

”بھائی! ہم اس قابل کہاں کہ جنت کی آرزو کریں یہی بہت ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار نہ ہوں۔“ حضرت عرفان رواقؒ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ نہ ہو نہ انعام ملے تو بالکل راضی ہوں۔ ایک دفعہ کسی کو سسکنا بتا رہے تھے ایک شخص نے کہا کہ ابوحنیفہ! خدا سے ڈر کر فتویٰ نہ دیتا۔“ امام صاحب پر اس احساس کا اس قدر اثر ہوا کہ چہرے کی رنگت نہ رہ پڑ گئی۔ اس شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا۔

بھائی! تم کو خدا جزائے خیر کر دے اگر جھکویہ یقین نہ ہو تا کہ خدا مجھ سے مواخذہ کرے گا کہ تو نے جان کر علم کو کیوں چھپا یا تو میں ہرگز فتویٰ نہ دیتا۔ کوئی مسئلہ مشکل آجانا اور جواب نہ معلوم ہو تا تو ممتز دہ ہوتے کہ غالباً میں کسی گناہ کا مرتکب ہوا یہ اسی کی شامت ہے پھر وضو کر کے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے۔ فضیل بن عیاض مشہور صوفی گذرے ہیں اُن سے کسی نے یہ حکایت بیان کی بہت روئے اور کہا کہ ”ابوحنیفہؒ کے گناہ بہت کم تھے اس لئے ان کا خیال ہوتا تھا، جو لوگ گناہوں میں ان پر ہزار آفتیں آتی ہیں اور مطلق خبر نہیں ہوتی کہ غیبی تنبیہ ہے۔“

معمول تھا کہ صبح نماز کے بعد مسجد میں درس دیتے۔ درود و رسم استغفر
آئے ہوئے ہوتے تو باب کھٹکتے پھر تدریس فقہ کی لباس منعقد ہوتی بڑے بڑے شاگردوں
کا مجمع ہوتا۔ جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے قلمبند کر لیا جاتا۔ نماز ظہر پڑھ
گھڑا آتے۔ گرمیوں میں ہمیشہ ظہر کے بعد سورہ بقرہ۔ نماز عشاء کے بعد کچھ دیر تک درس
دینے کا مشغلہ رہتا باقی وقت دوستوں کے پانے پلائے، بیماریوں کی عیاض، ماتم پریمی
غریبوں کی خبر گیری میں صرف ہوتا، مغرب کے بعد درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء
تک رہتا نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول اور اکثر رات بھر نہ سوتے۔ جاڑوں میں
مغرب کے بعد مسجد میں سورہ بقرہ اور قریباً دس بجے اٹھ کر نماز عشاء پڑھتے۔ پھر تمام رات
تہجد اور دو وظائف میں گزرتی، کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور وہیں یہ تمام مشاغل انجام
پاتے۔

ذہانت اور طباعی فتوے اور مناظرات نصائح اور لپیڑیاں

جو چیز امام صاحب کی قوت ایجاد، جدت طبع، دقت نظر، وسعت معلومات، غرض ان کے تمام کمالات علمی کا آئینہ ہے وہ علم فقہ ہے جس کی ترتیب و تدوین میں ان کو وہ پایہ حاصل ہے جو ارسطو کو منطق اقلیدس و ہندسہ میں۔ لیکن اس پر تفصیلی بحث کرنے کیلئے ایک مستقل کتاب درکار ہے۔ اسی ضرورت سے ہم نے اپنی کتاب کا دوسرا حصہ اس بحث کے لئے خاص کر دیا ہے۔ اس موقع پر صرف واقعات لکھتے ہیں جو امام صاحب کی علمی تاریخ کے عام واقعات ہیں لیکن غور سے دیکھو تو وہ بھی بجائے خود مہول ہیں جن پر ہر مکتبہ مسلمان کی بنیاد قائم ہے۔

اس مقام پر یہ کہنا ضرور ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مناظرات، نکتہ آفرینیوں، کتب متعلق بہت بے سراپا انسانے شہرت پر گئے ہیں اور طرہ یہ ہے کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر تحقیق و تنقید کے ان کو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنے خیالات کیلئے ایک دستاویز یا تختہ بن گئی۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو شخص کسی فن میں کمال تک پہنچے ساتھ شہرت عام حاصل کرتا ہے اس کی نسبت اچھی یا بُری سیکیڑوں روایتیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض حالتوں میں اس قدر عام زبانوں پر قبضہ کر لیتی ہیں کہ خواص تک کو ان پر تو ان کا دھوکا ہو جاتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ معتقدین حوش اعتقاد میں ایسی باتیں بیان کر جاتے ہیں جس کو وہ مدح سمجھتے ہیں اور اصل ذمہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح مخالفین و متقصص کی مثالیں پیش کرتا ہے حالانکہ غور سے دیکھتے تو ان واقعات سے بجائے اس کے کہ ایک شخص کی برائی ثابت ہو جائے یا پہلو نکلتا ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی ان کیلئے سے مشتعل نہیں ہیں۔ بعض مصنفوں نے ان کی ذہانت اور طباعی کے ذیل میں بہت سے ایسے قصے لکھ دیے ہیں جن کو ہم خدا بخواتمہ سے تسلیم کر لیں تو عیاذ باللہ امام صاحب کو علم جو چالاک منصفی، سخن ساز و شاعر نہ ہو گا۔ لیکن وہ روایتیں تاریخی اصول سے ثابت نہیں اور اس وجہ سے اہل تحقیق مخصوصاً محققین نے ان کے لکھنے سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے ہم بھی

ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ امام صاحب کو اور ائمہ کی نسبت مناظرہ اور مباحثہ کے موقع زیادہ پیش آئے، انھوں نے علوم شرعیہ کے متعلق بہت بہت سے ایسے نکتے ایجاد کئے تھے جو عام طبیعتوں کی دسترس سے باہر تھے۔ اس لئے ظاہر بینوں کا ایک گروہ جن میں بعض مقدس اور سادہ دل بھی شامل تھے ان کا خیال یہ ہو گیا تھا کہ اور ہمیشہ ان سے بحث و مناظرہ کے لئے تیار رہنا تھا۔ امام صاحب کو مجبوراً ان کے شبہات سے دفع کرنے پڑتے تھے۔ اس اتفاقِ سبب کے مناظرہ اور مباحثہ کا ایک وسیع سلسلہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن امام صاحب کے مناظرات اسی بنار پر محدود نہیں۔ مناظرہ اس وقت درس کا ایک خاص طریقہ تھا اور امام صاحب نے اکثر اساتذہ سے ہی طریقہ پر تعلیم پائی تھی۔ عیون الحدائق کے مصنف نے ان کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ انھوں نے شعبی، طاؤس، عطار سے مناظرات کئے۔ یہ لوگ امام صاحب کے اساتذہ خاص ہیں اور وہ ان لوگوں کا نہایت ادب کرتے تھے۔ اس مناظرہ سے مقصود وہی درس کا مخصوص طریقہ ہے جو اُس جہد میں عموماً مروج تھا۔

امام اوزاعیؒ کا اقلیم شام کے امام اور مذہب مستقل کے بانی تھے مکہ معظمہ

میں امام ابو حنیفہؒ سے ملے اور کہا کہ ”عراق والوں سے نہایت توجہ ہے کہ رکوع میں اور رکوع سے سر اٹھانے کے وقت رفع یدین نہیں کرنے حالانکہ میں نے زہری سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انھوں نے عبد اللہ بن عمر سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان موقعوں پر رفع یدین کرتے تھے۔“ امام ابو حنیفہؒ نے اس کے مقابلے میں حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ عبد اللہ بن مسعود کے سلسلہ سے حدیث روایت کی کہ آنحضرتؐ ان موقعوں پر رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعیؒ نے کہا سبحان اللہ! میں تو زہری، سالم، عبد اللہ کے ذریعہ سے حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ اس کے مقابلے میں حماد، ابراہیم نخعی، علقمہ کا نام لیتے

لہ امام صاحب کے بعض مناظرات مورخ خطیب نے تاریخ بغداد میں اور امام رازی نے اس آیت کی تفسیر وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں لکھی ہیں اور عقود الحمان میں زیادہ اختصار کیا ہے اور حجتہ اللہ البالغہ کے مختلف مقامات سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے روادا آپ کے روادا سے زیادہ فقہ ہیں اور عبد اللہ بن مسعود کا رتبہ تو معلوم ہی ہے اس لئے ان کی روایت کو ترجیح ہے۔ امام رازی نے اس مناظرہ کو کتاب الشانی میں نقل کیا ہے اور گودا واقعہ کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے تاہم یہ نکتہ چینی کی ہے کہ جی واقعات میں تفقہ کو کیا دخل ہے۔

اس اصول پر مفصل بحث کتاب کے دوسرے حصہ میں ہوگی یہاں امام اوزاعی کے حوالہ سے یہ مقدمہ دے کہ اصل واقعہ صحیح ہے جس سے مشافعیوں کو بھی انکار نہیں۔ اس مسئلہ کے متعلق امام محمد نے کتاب الحج میں ایک لطیف بحث کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہماری روایت عبد اللہ بن مسعود تک پہنچی ہوئی ہے اور فرق مخالف کی عبد اللہ بن عمر تک۔ اس لئے بحث کا ختام ترمذی اس پر آجاتا ہے کہ ان دونوں میں کس کی روایت ترجیح کے قابل ہے؟ عبد اللہ بن مسعود آنحضرت کے زمانہ میں آخری عمر کر رہے تھے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے جماعت کی صف اول میں جگہ پاتے تھے۔ بخلاف اس کے عبد اللہ بن عمر کا محض آغاز تھا ادا ان کو دوسری تیسری صف میں کھڑا ہونا پڑنا تھا اس لئے ان حضرات کے حرکات و سکنات سے واقف ہونے کے جو موقع عبد اللہ بن مسعود کو مل سکے عبد اللہ بن عمر کو نہ مل سکے ہو سکتے تھے امام محمد کا یہ طرز استدلال حقیقت میں اصول و روایت پر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ صاحب نے اپنی تقریر میں عبد اللہ بن مسعود کی عظمت و شان کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو کر آئے کہ قرآن خلف الامام کے مسئلہ میں امام صاحب سے بحث کریں۔ امام صاحب نے کہا: ”اے آدمیوں میں تمہارا کیوں کر بحث کر سکتا ہوں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس مجمع میں سے کسی کو انتخاب کر لیں جو سب کی طرف سے اس خدمت کا کفیل ہو اور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھی جائے لوگوں نے منظور کیا۔ امام صاحب نے کہا آپ نے یہ تسلیم کیا تو بحث کا بھی خاتمہ ہو گیا آپ نے جس طرح ایک شخص کو سب کی طرف سے بحث کا مختار کر دیا اسی طرح امام نماز میں بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرأت کا کفیل ہے۔

لے علامہ ابن النعمان نے اس مناظرہ کو نسخہ القدر میں ذکر کیا ہے اور حجۃ اللہ البالغہ میں منقول اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔

یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام نے ایک شرعی مسئلہ کو صرف عقلی طور پر طے کر دیا۔ بلکہ میں اس حدیث کی تشریح ہے جس کو خود امام صاحب نے بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے کہ من جملہ خلف الامام فقد ائۃ الامام قرأ لہ۔ یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ یہ امام صاحب کے محکمہ میں سے ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو ایسے عام فہم طریقہ سے سمجھا دیتے کہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جاتا تھا اور وہ بحث نہایت جلد اور آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔

ایک دفعہ ضحاک خارجی جو خارجیوں کا مشہور سردار تھا اور بنی امیہ کے زمانہ کو ذہن پر تا بعض ہو گیا تھا امام صاحب کے پاس آیا اور تلوار دکھا کر کہا کہ "تو بہ کرو" نے پوچھا کس بات سے؟ ضحاک نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام نے معاویہ جھگڑے میں غالی مان لی تھی، حالانکہ جب وہ حق پر تھے تو ثالث ماننے کے کیا معنی؟ امام صاحب نے فرمایا اگر میرا قتل مقصود ہے تو اور بات ہے ورنہ اگر تحقیق حق منظور ہے تو مجھے قتل کرنے کی اجازت دو۔ ضحاک نے کہا میں بھی منظرہ ہی چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اگر بحث آپس میں طے نہ ہو تو کیا علاج؟ ہم دونوں ایک شخص کو منصف قرار دینا چاہئے ضحاک کے ساتھیوں میں سے ہی ایک شخص انتخاب کیا گیا کہ دونوں فریق کی صحت غلطی کا تصفیہ کرے۔ امام صاحب نے فرمایا یہی تو حضرت علیہ السلام نے بھی کہا تھا ان پر الزام کیا ہے؟ ضحاک دم بخود ہو گیا اور چپکے اٹھ کر چلا گیا۔ اسی ضحاک نے ایک کو ذہن پر تا کر قتل عام کا حکم دیا۔ امام صاحب کو خبر ہوئی دوڑے گئے اور پوچھا کہ اتنا لوگوں نے کیا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں امام صاحب نے پیلے ان لوگوں کا کچھ اور مذہب تھا جس کو انھوں نے چھوڑ دیا، اب ہمیشہ سے یہ نہ رہتے تھے جو اب رکھتے ہیں؟ ضحاک نے کہا یہ کیا کہا پھر کہنا۔ امام صاحب نے وضاحت سے بیان کیا۔ ضحاک نے کہا بے حبیہ میری خطا تھی۔ اسی وقت حکم دیا کہ نیا م کر لی جائیں۔

قتادہ بصری جی کا مختصر حال امام صاحب کے اساتذہ کے ذکر میں ہم لکھا

ہیں کوفہ میں آئے اور اہل شہر کو دینا دیا کہ ”مسائل فقہ میں جس کو پوچھنا ہو تو پوچھ میں ہر مسئلے کا جواب دوں گا“۔ چونکہ وہ مشہور محدث اور امام تھے بڑا مجمع ہوا، جو جوق جوق لوگ آئے تھے اور مسئلے دریافت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی موجود تھے۔ کھڑے ہو کر پوچھا کہ ”ایک شخص سفر میں گیا، برس دو برس کے بعد اس کے مرنے کی خبر آئی اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے اولاد ہوئی، چند روز کے بعد وہ شخص واپس آیا، اولاد کی نسبت اس کو انکار ہے کہ میری صلب سے نہیں ہے۔ زوج ثانی دعویٰ کرتا ہے کہ میری ہے تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرن و شخص جو ولایت سے انکار کرتا ہے؟ قتادہ نے کہا ”یہ صورت پیش آئی ہے؟“ امام نے کہا ”نہیں لیکن علماء کو پہلے سے ہتیار رہنا چاہیے کہ وقت پر تردید نہ ہو۔“ قتادہ کو فقہ سے زیادہ تفسیر میں دعویٰ تھا۔

بولے کہ ان مسائل کو دینے دو۔ تفسیر کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھو۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اس آیت کے کیا معنی قال الذی عنہ علم من الکتاب انا انزلناک بہ قبل ان یؤتئ الذلک طرقات۔ یہ وہ فقہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیباچہ سے بلیقین کے تخت لانے کی فرمائش کی اور ایک شخص نے جو غالباً آصف بن برخیا حضرت سلیمان کے وزیر تھے دعویٰ کیا کہ بیشم زون میں لا دوں گا۔ اہل کتاب کی روایت ہے کہ آصف بن برخیا اسم اعظم جانتے تھے جس کی تاثیر سے ایک دم میں شام سے مین پہنچ کر تخت اٹھا لائے۔ یہی روایت عام مسلمانوں میں پھیل گئی تھی اور اسی کے مطابق اس آیت کا مطلب لگایا جاتا تھا۔ قتادہ ہی نے بیان کیے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا۔

”حضرت سلیمان خود بھی اسم اعظم جانتے تھے یا نہیں؟“ قتادہ نے کہا ”نہیں“ امام صاحب نے کہا کیا آپ اس بات کو جائز رکھتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں ایسا شخص موجود ہو جو خود نبی نہ ہو اور نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو۔“ قتادہ کچھ جواب نہ دے سکے اور کہا کہ عقائد کے متعلق پوچھو۔ امام صاحب نے کہا ”آپ مومن ہیں؟“ اکثر محدثین اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے ڈرتے تھے اور اس کو احتیاط میں داخل سمجھتے تھے۔ حسن بصریؒ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا جس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ ان شاء اللہ۔

پوچھنے والے نے کہا انشاء اللہ کا کیا محل ہے؟ فرمایا میں اپنے قریبی مومن تو کہہ دوں مگر ڈرتا ہوں کہ خدایہ نہ کہہ دے کہ تو جھوٹ کہتا ہے۔ قتادہ نے بھی امام ابو حنیفہ کے سوال کا یہی جواب دیا۔ لیکن حقیقت میں یہ ایک قسم کی وہی حالت ہے۔ ایمان اعتقاد کا نام ہے۔ جو شخص خدا رسول پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قطعاً مومن ہے اور اس کو کہنا چاہیے کہ میں مومن ہوں۔ البتہ اگر اس میں شک ہے تو قطعی کافر ہے اور پھر انشاء اللہ کہنا بیکار ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اس غلطی کو مٹانا چاہا۔ قتادہ سے پوچھا آپ نے یہ قیدیوں لگائی؟ انھوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھ کو امید ہے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ خدایا! حضرت ابراہیم سے جب یہ سوال کیا کہ اَوَلَمْ نُوَفِّمْهُنَّ نَوَافِلَہُنَّ؟ جواب میں ”بلی“ کہا تھا۔ یعنی ہاں میں مومن ہوں۔ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس قول کی تقلید کیوں نہ کی؟ قتادہ ناراض ہو کر اٹھے اور گھر میں چلے گئے۔

یحییٰ بن سعید انصاری کو ذہ کے قاضی تھے اور منصور عباسی کے دربار میں بڑا جاہ اعتبار رکھتے تھے تاہم کوفہ میں ان کا وہ اثر قائم نہ ہو سکتا تھا جو امام ابو حنیفہ صاحب کا تھا اور اس پر ان کو تعجب ہو تا تھا اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ کوفہ والے بھی عجب سادہ دل ہیں تمام شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ابو یوسف رزق راوی چند شاگردوں کو بھیجا کہ قاضی یحییٰ سے مناظرہ کریں۔ امام ابو یوسف نے تقریر شروع کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک غلام دھنصول میں مشرک ہوا اور صرف ایک شخص آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں؟ قاضی نے کہا ”نہیں کر سکتا۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے اَدْعُوْهُ لَاحِقًا یعنی وہ کا جس سے کسی شخص کو ضرر پہنچے جائز نہیں۔ صورت زیر بحث میں چونکہ دوسرے شخص کا ضرر ہے اس لئے مشرک اول ایسے فعل کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ امام ابو یوسف نے کہا کہ دوسرا شخص آزاد کرے؟ قاضی یحییٰ بولے تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ امام ابو یوسف نے کہا تو آپ نے اپنے قول کی مخالفت کی کیونکہ آپ کے نزدیک

ایک شریک کے آزاد کرنے سے آزاد نہیں ہوتا۔ یعنی اس طرح غلام کا غلام باقی رہتا ہے۔ صورت مذکور میں جب ایک شریک نے آزاد کیا تو آپ کے نزدیک اس کا یہ فعل بالکل بے اثر ہے یعنی وہ اسی طرح غلام باقی رہا جیسے پہلے تھا اب صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیونکر آزاد ہو سکتا ہے۔

محمد بن عبد الرحمن جو زیادہ تر ابی الی کے لقب سے مشہور تھے فقیہ اور صاحب الرائے تھے ۳۳ برس کو ذہن میں منصب قضا پر مامور رہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان میں کسی قدر شکری تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فیصلوں میں غلطی کرتے تھے تو امام صاحب اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے یہ ان کو ناگوار معلوم ہوتا تھا۔ لیکن امام صاحب نے ظہار حق پر مجبور تھے قاضی صاحب مسجد میں بیٹھ کر ان فیصلہ منقرضات کیا کرتے تھے۔ ایک دن کام سے فارغ ہو کر مجلس قضا سے اٹھے راہ میں ایک عورت کو دیکھا کہ کسی سے جھگڑ رہی ہے کھڑ ہو گئے۔ اثنائے گفتگو میں عورت نے اس شخص کو ابن الزانیہ کہہ دیا یعنی لے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ عورت گرتا رہ کر بی جائے۔ پھر مجلس قضا میں واپس آئے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑا کر کے دُڑے لگائے جائیں اور دُور حد مار دیں امام ابو حنیفہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی۔ فرمایا کہ قاضی صاحب نے اس فیصلہ میں چند غلطیاں کیں۔ مجلس قضا سے اٹھ کر واپس آئے اور دوبارہ اجلاس کیا یہ آئین عدالت کے خلاف ہے۔ مسجد میں حد مارنے کا حکم دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ عورت کو بٹھا کر حد مارنی حلیہ ہے۔ قاضی صاحب نے اس کے خلاف کیا۔ ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم آتی ہے اور دُور حدیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ ایک حد کے بعد مجرم کو چھوڑ دینا چاہئے کہ زخم بالکل بھر جائیں پھر دوسری حد کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ جس کو کالی دی گئی اس نے جب دعویٰ نہیں کیا تو قاضی صاحب کو مقدمہ قائم کرنے کا کیا حق حاصل تھا؟ قاضی ابن ابی الیٰ ابن ابی نایت برہم ہوئے اور گورنر کو فہم سے جا کر شکایت کی کہ امام ابو حنیفہ نے مجھ کو تنگ کر رکھا ہے۔ گورنر نے حکم بھیجا کہ ابو حنیفہؒ

لے ابن خلدون ترجمہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ۔

فتویٰ نہ دینے پائیں۔ امام صاحب اگر یہ حق کے خلاف کسی حاکم یا امیر کی پرواہ نہیں کرتے تھے تاہم جو نیک ذمہ سے دینا فرض کفایہ تھا اور کوفہ میں اور بہت سے علماء موجود تھے اس لئے حاکم وقت کی اطاعت کو مقدم رکھا اور بغیر کسی عذر کے حکم کی تعمیل کی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے تھے ان کی لڑکی نے فتویٰ پوچھا کہ میں آج روزے سے ہوں و انتہوں خون بیکلا اور حقوق کے ساتھ گھلے سے اتر گیا۔ روزہ جاتا رہا یا باقی رہا؟ آپ نے فرمایا کہ جان پیرا! اپنے بھائی حماد سے پوچھ میں تو فتویٰ دینے سے منع کر دیا گیا ہوں۔ مورخ ابن قلیکان نے اس روایت کر کے لکھا ہے کہ ”اطاعت حکم اور اعانت کی اس سے بڑھ کر کیا مثال ہو سکتی ہے۔“ چند روز کے بعد روزہ کو اتفاق سے فقیہ مسائل میں مشکلات پیش آئیں اور امام ابو حنیفہؒ کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ جس کی وجہ سے امام صاحب کو پھر سے فتویٰ دینے کی عام اجازت ہو گئی۔

امام صاحبؒ کے مناظرات میں کہیں کہیں اذعان اور جوش کا اثر پائیں جو بطاہر ان کی تواضع اور بے نفسی کے خلاف ہے لیکن یہ انسانی جذبات ہیں جن سے کوئی شخص بری نہیں ہو سکتا۔ ہم نے امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام بخاریؒ، امام مسلمؒ اور بڑے بڑے ائمہ کے مناظرات کتابوں میں دیکھے ہیں ان میں اس سے زیادہ ادعا تیزی جو صابہ مندی کا زور پا جاتا ہے اور یہ سچ ہے کہ اگر اس قسم کی باتیں بزرگوں کے حالات میں مذکور نہ ہوتیں تو ہم کو شبہ ہو تا کہ مذکورہ نویس نے ان بزرگوں کی اصلی تصویر نہیں دکھائی ہے بلکہ اپنی خوش اعتقادی کا خاکہ کھینچا ہے۔ ایک حکیم نے نہایت سچ کہا ہے کسی نامور یا مقرب کے حالات لکھو تو اس کے وہ خصال بھی ضرور دکھاؤ جن میں انسانی فطرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس سے لوگوں کو اچھے کاموں میں تقلید کی خواہش پیدا ہوگی۔ بخلاف اس کے اگر بالکل فرشتے بنا کر پیش کر دے تو لوگ شاید ان کی پرستش کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن ان کی رائے کرنے کا خیال ہرگز پیدا نہ ہو گا وہ سمجھیں گے یہ شخص دائرہ انسانی سے باہر تھا۔ ہم اسلئے ہو کر کچھ نیکراس کی تقلید کر سکتے ہیں۔

ایک دن جس اتفاق سے امام سفیان ثوریؒ قاضی ابن ابی لیلیٰ شریک امام ابو حنیفہؒ لے اس مناظرہ کو خطبے تاریخ بغداد میں اذعان ابراہیم اس لئے محفوظ اچھا ہیں کسی قدر اختلاف کی تصدیق

ایک مجلس میں جمع تھے۔ شائقین علم کو اس سے عذرہ کیا موقع مل سکتا تھا۔ ایک شخص نے اگر مسئلہ پوچھا کہ سیدھا دئی ایک جگہ تین تھے وہ تھا ایک سناپ نکلا اور شخص کے بدن پر چڑھنے لگا۔ اس نے گھبرا کر پیٹنگ دیا وہ دوسرے شخص پر جا کر اس نے بھی اضطراب میں ایسا ہی کیا۔ یہ لہجہ ہی ایک دوسرے پر پیٹنگ کر رہے یہاں تک کہ اخیر شخص کو اس نے کاٹا اور وہ مر گیا دہشتہ کس پر لازم آئے گی؟ یہ فقہ کا ایک دینی مسئلہ تھا سب کو نا مل ہوا کسی نے کہا سب کو دیکھتا رہی ہوگی۔ بعضوں نے کہا سب پہلا شخص ذمہ دار ہوگا۔ سب کے سب مختلف انداز سے نپو اور ہا جو دیکھتے تھے کچھ تصفیہ نہ ہوتا تھا۔

امام ابو حنیفہ چپ تھے اور بکولتے جاتے تھے آخر سب نے ان کی طرف خطاب کیا کہ آپ بھی اپنا خیال ظاہر فرمائیے۔ امام صاحب نے کہا جب پہلا شخص نے دوسرے شخص پر پیٹنگ کیا اور وہ محفوظ رہا تو پہلا شخص بری الذمہ ہو چکا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی۔ بحث اگر بہت تو صرف اخیر شخص کی نسبت ہے اس کی دو حالتیں اگر اس کے پھینکنے کے ساتھ ہی سناپ نے اس کو کاٹا تو اس پر دہشتہ لازم آئے گی اور اگر کچھ وقفہ ہوا تو یہ شخص بھی بری الذمہ ہو گیا۔ اگر سناپ نے اس شخص کو کاٹا تو اس کی خود غلطی ہے کہ اس نے اپنی خطا میں جلدی اور تیز دئی کیوں مائی۔ اس واسطے سے سب نے اتفاق کیا اور امام کے جوہر طبع کی تعریف کی۔

نہایت عظیم الشان و طبعی

رائے و تدبیر عقل و فراست، ذہانت و طبعی امام صاحب کے مشہور اوصاف ہیں جن کو لوگوں نے مختلف سبب سے قیام کیا ہے۔ محمد انصاری کہا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک حرکت یہاں تک کہ بات چیت اسٹے بیٹھے چلنے پھرنے میں داخلہ کی کا اثر پایا جاتا تھا۔ علی بن عاصم کا قول تھا کہ اگر آدمی دنیا کی عقل ایک پتہ میں اور ابو حنیفہ کی عقل دوسرے میں رکھی جاتی تو ابو حنیفہ کا پتہ بھاری رہتا۔ قتادہ بن مصعب کہا کرتے تھے کہ میں کم و بیش ایک ہزار عالموں سے بلا ہوں جن میں عاقل صرف تین چار شخص دیکھے ان ابو حنیفہ تھے۔ ہمارے تذکروں اور رجال کی کتابوں میں علماء کے وہ اوصاف ہیں جن کا ذکر خصوصیت کیساتھ کیا جاتا ہے تیز فہم، قوت حافظہ، بے نیازی، تواضع، خشیت

زبد، انفا، غرض اس قسم کے اوصاف ہوتے ہیں۔ لیکن عقل و فراست مذہب کا ذکر تک نہیں آتا۔ گویہ باتیں دنیا داروں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی بات کو علامہ ابن خلدون نے اس پر اپنی دلیل لکھ دی ہے کہ "علماء کا وہ گروہ انتظام اور ریاست سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا اور یہ بالکل سچ ہے۔ حالانکہ اگر سچ پوچھتے تو علماء میں ان اوصاف کی زیادہ ضرورت ہے۔ اسلام بکلاف اور مذہبوں کے درمیان کے ساتھ دنیاوی انتظامات کا بھی مقصد ہے۔ خلفاء اولین کے حالات پر تصور سیاست اور انتظام ملکی کے لحاظ سے تمام دنیا کے سلاطین اور فرمانرواؤں میں کون کس ان کا "مذہب" کہا جاسکتا ہے۔ یہ شبہ اس خصوصیت کے اعتبار سے امام ابوحنیفہ تمام فرقہ علماء میں ممتاز ہیں کہ وہ مذہبی امور کے ساتھ دنیاوی ضرورتوں کے اندازہ والے تھے۔ یہی بات ہے کہ ان کا باعث سلطنت و حکومت کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسلام میں سلطنت و حکومت کے جو بڑے بڑے سلسلے قائم ہوئے مذہباً اکثر حنفی تھے۔

امام ابوحنیفہ اگرچہ ثنائی تعلقات سے آزاد ہے لیکن گونا گوار ملک کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ خود ایک ملکی حیثیت رکھتے تھے جس کے فرائض کو انھوں نے اس ذاتی اور ہوشمندری سے انجام دیا جو ایک سرپرست سلطنت کے شاہان و قواد اپنے محضوں کی طرح اپنے تلانہ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ضروریات زندگی میں امیروں و رئیسوں کی فبا ضیوں کا مدد ملے رہے۔ وہ خود کسی کے وصیت نگار نہیں ہوتے اور شاگردوں کو بھی اس کا تسلیم کی۔ ہم نے ان کے شاگردوں کی مستقل فہرست دیکھی ہے ان میں اکثر ایسا رنگ ہے جو حلقہ درس سے اٹھ کر ملکی عہدوں پر پہنچے اور نہایت دہانت و قابلیت سے اپنی خدمات کو انجام دیا۔ قاضی ابوالحسن صاحب جو بارون الرشید کے عہد میں عین غارتگی کے دور تھے اور جن کی حق نواز داستان نے اس عین کو اس قدر وسیع باقاعدہ مرتب کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا زمانہ مابعد میں۔ اس سے بڑھ کر ہو سکا یہ امام ابوحنیفہ ہی کی صحبت میں تھا یہ ضرور ہے کہ ملکی تعلقات کے ساتھ مذہب اور اخلاق کے فرائض کو سنبھالنا نہایت مشکل ہوتا ہے لیکن امام صاحب اس سے لیے خذ نہجہ وہ ہمیشہ شاگردوں کو ایسی ہدایتیں

بتلگیا بنی نے دنیا دین دونوں محل ہوں جو اس آیت کی تفسیر ہے دَعَا ابْنًا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ قاضی البریلوی سے کہ امام صاحب کی تعلیم نے جولیاقت
ان میں پیدا کر دی تھی ان کے جوہر صاف نظر آتے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے ان کو
کچھ ہدایتیں لکھ کر دیں جو تمام اہل ایمان دینی و دنیوی کے لئے دستور العمل تھیں یہ تحریر کابل
میں منقول ہے۔ افسوس کہ تظویل کے لحاظ سے ہم اس کو ہمتا ہا نہیں نقل کر سکتے تاہم
موقع اور مقام کی رعایت سے اس کا انتخاب دکھانا ضروری ہے۔

اس تحریر میں پہلے سلطان وقت کے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں
”بادشاہ کے پاس بہت کم آمد و رفت رکھنا۔ اس سے ہر وقت اس طرح پر غور
رہنا جیسا انسان آگ سے احتیاط رکھتا ہے، جب تک کوئی خاص ضرورت نہ ہو دربار
میں نہ جانا کہ اپنا اعزاز و وقار قائم رہے ہے اگر اتفاق سے دربار میں ایسے لوگ موجود
ہوں جن سے تم کو واقفیت نہ ہو تو اور بھی پرہیز کرنا کیونکہ جب ان کا رتبہ معلوم نہیں تو
تمکن سے محافظت اور گفتگو میں ان سے جو برتاؤ کیا جاوے ان کی شان کے مناسب
نہ ہو۔ وہ اگر تم سے زیادہ بلند مرتبہ میں اور تم نے ان کا لحاظ نہیں کیا تو بے تیزی سمجھی
جائے گی اگر معمولی آدمی ہیں اور تم نے زیادہ تعظیم و تکریم کی تو بادشاہ کی آنکھ میں تنہائی
ذلت ہوگی بادشاہ اگر تم کو عہدہ فضا پر مامور کرنا چاہے تو پہلے دریافت کر لینا کہ وہ
تمہارے طریقہ اجتہاد سے اتفاق میں ہیں یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ سلطنت کے دیباچے تم
کو اپنی رائے کے خلاف بھلی گناہ پیشے۔ جن جہدے اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ
ہو اس کو ہرگز قبول نہ کرنا۔ ان ہدایتوں میں اگرچہ بادشاہ کی حرمت و توقیر کی بہت
تائید ہے لیکن اظہار حق کے موقع پر پوری آزادی سے کام لیا ہے۔ چنانچہ اخیر میں لکھتے
ہیں کہ ”اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو تو اعلانیہ اس کی غلطی کا اظہار
کرنا اور لوگوں کو اس تقلید کی جرأت نہ ہو، اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرنا کہ وہ شخص جلا
و قوت رکھتا ہے کیونکہ اظہار حق میں خدا تمہارا مددگار ہوگا اور وہ اپنے دین کا محافظ و حامی
ہے۔ خود بادشاہ جسے اگر نا مناسب حرکت صادر ہو تو صاف کر دین کہ گویں جہد و

خدمت کے لحاظ سے آپ کا مطیع ہونا ہم آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کر دینا میرا فرض ہے۔
پھر بھی نہ ملنے تو تہائی میں سمجھانا کہ آپ کا یہ فعل قرآن مجید اور احادیث نبویؐ کے خلاف ہے۔
اگر سمجھ گیا تو خیر ورنہ خدا سے دعا کرتا کہ اس کے شر سے تم کو محفوظ رکھے۔

زندگی کے معمولی کاروبار کے متعلق نہایت عمدہ ہدایتیں کی ہیں۔ چنانچہ خیر برقرار رکھنے
ہیں کہ تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھنا اس سے فراغت ہو چکے تو جائز طریقوں سے دولت
حاصل کرنا۔ کیونکہ ایک وقت میں علم و دولت دونوں کی تحصیل نہیں ہو سکتی پھر نکاح کرنا
لیکن اس وقت جب یہ یقین ہو کہ اہل و عیال کی تمام ذمہ داریاں اٹھا سکو گے۔ ایسی عورت
سے شادی نہ کرنا جو دوسرے شوہر سے اولاد رکھتی ہو۔ عام آدمیوں اور خصوصاً دولت مند
سے کم میل چول رکھنا ورنہ ان کو گمان ہو گا کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو اور اس خیال سے
وہ رشوت و رشہ پرمادہ ہوں گے۔ اور بازار میں جانا، دکان پر بیٹھنا، راستے یا مسجد میں
کوئی چیز کھالینی، سفایات یا سقاؤں کے ہاتھ سے پانی پی لینا، ان باتوں سے نہایت احتراز
رہے۔ کوئی شخص مسئلہ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دو۔ اپنی طرف سے کچھ نہ بڑھاؤ۔

عقائد کے متعلق عوام سے گفتگو نہیں کرنی چاہیئے۔ شاگردوں کے ساتھ ایسے خلوص اور
محبت سے پیش آؤ کہ کوئی غیر دیکھے تو سمجھے کہ تمہاری اولاد ہیں۔ عوام اور معمولی رتبے کے لوگ
مناظرہ کرنا چاہیں تو امتراز کرو۔ کسی شہر میں جانا ہو تو وہاں کے علماء و فضلاء سے اس
طرح ملو کہ ان کو رقابت کا خیال نہ ہو۔ علمی تذکرہ آجائے تو جو بات کہو خوب سمجھ کر
کہو اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکتے ہو۔ مناظرہ کے وقت نہایت حرکت و استقلال
سے کام لو، ورنہ اگر دل میں ذرا بھی خوف ہو گا تو خیالات مجتمع نہ رہ سکیں گے اور زبان میں
غیرش ہوگی جو لوگ آداب مناظرہ سے واقف نہیں یا مکرہ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہرگز
گفتگو نہ کرنی چاہیئے۔ مناظرہ کے وقت مختصہ نہ کرنا چاہیئے۔ مہنساکم چاہیئے نہ زیادہ ہنسی سے
دل افسردہ ہونا چاہیئے جو کام کرو اطمینان اور وقار کے ساتھ کرو کوئی شخص جب تک سنا
سے نہ پکارتے کبھی جواب نہ دو۔ کیونکہ پیچھے سے پکارنا جانوروں کے لئے مخصوص ہے۔

راستہ چاند تو دائیں بائیں نہ دیکھو، حمام میں جاد تو عام آدمیوں کی نسبت زیادہ اجرت دو

صبح اور دوپہر کے وقت حمام میں نہ جاؤ گفتگو میں سختی نہ ہو، آواز بلند نہ ہونے پائے، کوئی چیز خریدنی ہو تو خود بازار نہ جاؤ بلکہ نوکر کو بھیج کر منگواؤ، خانگی کاروبار یا خندار نوکروں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا چاہیئے کہ تم کو اپنے مشاغل کے لئے کافی وقت اور فرصت ہاتھ آئے۔ بادشاہ کے قریب سکونت اختیار کرو تو ہر بات سے بے پردائی اور بے نیازی ظاہر نہ ہو اور فقر کی حالت میں بھی استغفار قائم رہے۔ عام آدمیوں میں بیچہ کر دے غلط نہ کہو کیونکہ ایسے موقع پر اعظا اکثر جھوٹ بولنے پر مجبور ہوتا ہے، شاگردوں میں کسی کو فقہ کے درس کی اجازت دو تو خود بھی اس کی درس گاہ میں شریک ہو کر اس کے متعلق رائے قائم کر سکو۔ وہ اگر غلطی کر جائے تو بتا دو، ورنہ تمہارے چپ رہنے سے لوگوں کا گمان ہو گا کہ اس نے جو کہا صحیح کہا۔ فقہ کے علاوہ اور علوم کی مجلس ہو تو خود نہ جاؤ بلکہ اپنے معتمد دوستوں یا شاگردوں کو بھیج دو کہ وہ اگر تم سے پورے حالات بیان کریں۔ ہر بات میں تقویٰ اور امانت کو پیش نظر رکھو۔ خدا کے ساتھ دل سے دہی معاملہ رکھو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔ جس وقت اذان کی آواز آئے فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہر چہ میں دو چار دن روزے کے لئے مقرر کرلو۔ نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھا کرو۔ قرآن کی تلاوت قضائے ہونے پائے۔ دنیا پر ہمت نہ مائل ہو۔ اکثر قرأتان میں نیکل جایا کرو، لہو، لعب سے پرہیز کرو۔ ہمسائے کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔ اہل باعزت سے بچنے نہ ہو نمازیں جب تک تم کو لوگ خود امام نہ بنائیں امام نہ بنو۔ جو تم سے ملنے آئیں ان کے سامنے علی تذکرہ کرو۔ اگر وہ اہل علم ہوں گے تو فائدہ اٹھائیں گے ورنہ کم از کم ان کو تم سے محبت پیدا ہوگی۔

عبدالعزیز بن رواد کو خلیفہ نے دربار میں بلا یا وہ امام صاحب کے شاگرد تھے مشہورہ کے لئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ خلیفہ نے طلب کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے سامنے دغظ کہوں مگر کیا ہوں اور کس طریقے سے؟ میں اس میں آپ کی ہدایت چاہتا ہوں۔

امام صاحب نے فرمایا یہ کہنا کہ اے امیر المؤمنین! دنیا کے طلب کرنے طلب

کرنے کی تین غرضیں ہو سکتی ہیں۔ عزت، ملک، مال، یہ سب آپ کو حاصل ہیں اب تقویٰ اور عمل صالح بھی اختیار کیجئے کہ دنیا و آخرت دونوں حاصل ہوں۔“

اس واقعہ پر امام صاحب کے حکیمانہ مقولے بھی سنئے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
 فرمایا کرتے تھے کہ ”جو شخص کو علم نے معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا اُس سے زیادہ نمایاں کار کون ہو گا۔“ جو شخص علم دین میں گفتگو کرے اور اس کو یہ خیال نہ ہو کہ ان باتوں کی باز پرس ہوگی، وہ مذہب اور خود اپنے نفس کی قدر نہیں جانتا۔“ اگر علماء خدا کے دوست نہیں ہیں تو عالم میں خدا کا کوئی دوست نہیں۔“ جو شخص قبل از وقت ریاست کی تمنا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے۔“ جو شخص علم کو دنیا کے لئے سیکھتا ہے علم اس کے دل میں ٹک نہیں پکڑتا۔“ سب بڑی عبادت ایمان اور سب بڑا گناہ کفر ہے۔ پس جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز رہے اس کی مغفرت کی ہر حال امید کی جا سکتی ہے۔“ جو شخص حدیث سیکھتا ہے اور اس سے استنباط مسائل نہیں کرتا وہ ایک عطار ہے جس کے پاس دوائیں ہیں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کون کس مرض کے لئے۔“ جو شخص علم کا مذاق نہیں رکھتا اس کے آگے علمی گفتگو کرنی اس کو اذیت دینی ہے۔“ اپنے دوست (نفس) کے لئے گناہ جمع کرنے اور دشمن (دورثا) کے لئے مال فراہم کرنا کیسی غلط ہے۔“

ایک شخص نے پوچھا فقہ کے حاصل کرنے میں کیا چیز معین ہو سکتی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا۔ ”دلجمعی“ اس نے عرض کی دلجمعی کیونکر حاصل ہو؟ ارشاد ہوا کہ تعلقات کم کئے جائیں۔ پوچھا کہ تعلقات کیونکر کم ہوں؟ جواب دیا کہ انسان ضروری چیزیں لے لے اور غیر ضروری چھوڑ دے۔“

ایک باکسی نے سچا ال کیا کہ حضرت علیؑ اور امیر معاویہؓ کی لڑائیوں کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت میں جن باتوں کی پرسمش ہوگی مجھ کو اس کا ڈر لگا رہتا ہے ان واقعات کو خدا مجھ سے نہ پوچھے گا اس لئے اس پر توجہ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔“
 اس سے یہ خیال کرنا چاہیئے وہ اس بحث کے متعلق اپنی ذاتی رائے نہیں رکھتے تھے خود

ان کا قول ہے کہ حضرت علیؓ کی نظیر اگر تبار سے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم نہ بنا سکتے کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ امام شافعیؒ کا بھی یہی قول ہے۔ البتہ ان باتوں کو اسلام کا ایک ضروری مسئلہ قرار دینا اور اس پر بحثوں کا دفتر تیار کرنا ایک فضول کام ہے اور اسی کی طرف امام صاحب نے اشارہ کیا ہے۔

ایک دفعہ ایک شخص شخصیت تحصیل علم کی غرض سے امام صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سفارشی خط پیش کیا، امام صاحب نے فرمایا: ”علم میں سعی سفارش کا کام نہیں۔ علمدار کا خود فرض ہے کہ ان کو جو کچھ آتا ہو تو دوسروں کو بھی بتائیں۔ علم کے دربار میں خاص و عام کی کوئی تقربیت نہیں۔“

ایک دن گورنر کو نہ لے گیا آپ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا ”روٹی“ ایک ٹکڑا اور معمولی کپڑا اس دعاغیت سے مل جائے تو اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد ندامت اٹھائی پڑے۔ اسی مضمون کو ایک شاعر نے نہایت خوبی اور سادگی سے ادا کیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

دو قرص نان اگر گندم ست بازو ستائے جامد اگر کہنہ ہمت یا خود نو
بہ چار گوشہ دیوار خود بخاطر جمع کہ کس نگوید از تجا بجز وہ آنجا و
ہزار بار فزون تر بہ زندان ہیں ز فقر مملکت کی قباد و کے خسرو
امام صاحب کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ لیکن تشبیہ و غزل کی حیثیت سے نہیں بلکہ وعظ و پند کے طور پر چنانچہ فرماتے ہیں:-

و من المروءۃ للفتی ما عاش دار فاخذتہ
فاشکر لذائذہا و اعلم لدراۃ اخرتہ

یعنی انسان جب تک زندہ ہے عزت و آبرو کے لئے اس کو اچھا مکان چاہیے ایسا مکان نصیب ہو تو شکر کرنا چاہیے اور عاقبت کے مکان کے لئے کوشش کرنی چاہیے۔ امام صاحب کی ذہانت اور طباعی عموماً ضرب المثل ہے، یہاں تک کہ ان کا اجمالی ذکر بھی کہیں آج مانا ہے تو ساتھ ہی یہ صفت بھی ضرور بیان کی جانی ہے۔ علامہ عبرتیؒ انبأ

من خیرین ان کا ترجمہ نہایت اختصار کے ساتھ لکھا ہے تاہم اس فقرہ کو نہ چھوڑ سیکے کہ کان
ہی اذکبنا ربک فی الدنہ۔ یعنی اولاد نبی آدم میں جو نہایت ذکی گذرے ہیں امام ابو حنیفہ ان
میں شمار کئے جاتے ہیں۔ مشکل سے مشکل مسئلوں میں ان کا ذہن ایسی تیزی سے لڑتا تھا کہ لوگ
حیران رہ جاتے تھے اگر موقعوں پر ان کے ہم عصر جو معلومات کے لحاظ سے ان کے ہمسر تھے
موجود ہوتے تھے ان کو اصل مسئلہ بھی معلوم ہوتا تھا لیکن جو واقعہ درپیش ہوتا تھا اس کے مطابق
کر کے فوراً جواب دینا امام صاحب ہی کا کام تھا۔

ایک شخص کسی بات پر اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور قسم کھا کر کہا جب تک تو مجھ سے نہ
بولے گی میں تجھ سے نہ بولوں گا۔ عورت تند مزاج تھی اس نے بھی قسم کھائی اور وہی الفاظ
دو ہر اسے جو شوہر نے کہے تھے۔ اس وقت تو عقد میں کچھ نہ سمجھا مگر پھر خیال آیا تو دونوں کو
افسوس ہوا۔ شوہر امام سفیان ثوری کے پاس گیا اور صورت واقعہ بیان کی۔ سفیان نے
کہا قسم کا کفارہ دینا ہو گا اس سے چارہ نہیں۔ مایوس ہو کر اٹھا اور امام ابو حنیفہ کی خدمت
میں حاضر ہوا کہ لڑتے آپ کو فی تفسیر بتائیے۔ امام صاحب نے تسبیح یا جاؤ شوق سے باتیں
کر دئییں پر کفارہ نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری کو معلوم ہوا تو نہایت ہمدرد ہوئے اور امام
ابو حنیفہ سے جا کر کہا۔ آپ لوگوں کو غلط مسئلے بتا دیتے ہیں۔ امام صاحب نے اس شخص کو
بلا بھیجا اور کہا کہ تم دوبارہ صورت واقعہ بیان کرو۔

اس نے اعادہ کیا۔ امام صاحب سفیان کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا میں جو
پہلے کہتا تھا وہی اب بھی کہتا ہوں۔ سفیان نے کہا کیوں؟ فرمایا جب عورت نے شوہر کو
مخاطب کر کے وہ الفاظ کہے تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتدا ہو سکتی پھر قسم کہاں باقی رہتی
سفیان نے کہا حقیقت میں جو بات آپ کو وقت پر سوجھ جاتی ہے ہم لوگوں کو وہاں تک
خیال بھی نہیں پہنچتا۔

کوئٹہ میں ایک شخص نے بڑی دھوم دھام سے ایک ساتھ دو بیٹوں کی شادی کی۔ دعوت
میں شہر کے تمام اعیان و اکابر کو مدعو کیا۔ مسعربن کدام احسن بن صالح، سفیان ثوری
امام ابو حنیفہ شریک دعوت تھے۔ لوگ بیٹھ کھانا کھا رہے تھے کہ دفعتاً صاحب خانہ

بدحواس گھڑے نکلا اور کہا غضب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا خیر ہے، بولا کہ زنا کی راست عورتوں کی غلطی سے شوہر اور بیویاں بدل گئیں جو لڑکی جس کے پاس رہی وہ اس کا شوہر بن گھا، اب کیا کیا جائے؟ سفیان نے کہا امیر معاویہ کے زلے میں بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا اس سے نکاح میں کچھ فرق نہیں آتا، البتہ دونوں کو ہر دینا لازم ہو گا۔ مسعر بن کدام امام ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ شوہر غو میرے بدلنے آئیں تو جواب دہوں۔ لوگ ہا کر بلا لائے۔ امام صاحب نے دونوں سے الگ الگ پوچھا کہ رات کو جو عورت تمہارے ساتھ رہی وہی تمہارے نکاح میں رہے تو تم کو پسند ہے؟ دونوں نے کہا ہاں۔ امام صاحب نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کو جن سے تمہارا نکاح ہوا تھا طلاق دیدو اور ہر شخص اس عورت سے نکاح پڑھائے جو اس کے ساتھ ہم بستری ہو چکی۔ سفیان نے جواب دیا اگرچہ فقہ کی رو سے وہ کبھی صحیح تھا کیونکہ یہ صورت دلی بالشبہ کی ہے جس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن امام صاحب نے مصلحت کو پیش نظر رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ موجودہ صورت میں نکاح قائم رہنا غیرت و جمعیت کے خلاف ہو گا۔ کسی مجبور سے زوجین نے تسلیم بھی کر لیا تو دونوں میں وہ خلوص و اتحاد پیدا نہ ہو گا جو زوجت کا مقصد اصلی ہے۔ اس کے ساتھ ہر کی کبھی تحقیق ہے کیونکہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دی جائے تو صرف اُدھا ہر لازم آتا ہے۔

ایبٹ بن سعد جو مصر کے مشہور امام تھے ان کا بیان ہے کہ میں ابو حنیفہؒ کا ذکر اکثر سنا کرتا تھا اور ان کے دیکھنے کا نہایت مشتاق تھا، حج کی تقریب سے مکہ معظمہ جانا ہوا، الشاق سے ایک مجلس میں پہنچا دیکھا تو بڑا ہجوم ہے۔ ایک شخص صدر کی جانب بیٹھا ہے، لوگ اس سے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص نے بڑھ کر کہا ”یا ابا حنیفہؒ!“ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ان کو پہچانا، امام ابو حنیفہؒ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا میرا ایک بد مزاج بیٹا ہے اس کی شادی کر دے تا ہوں تو بھری کو طلاق دے دیتا ہے، لونڈی خریدتا ہے۔
لہٰذا اس واقعہ کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا ہے۔

ہوں تو آزاد کر دیتا ہے۔ فرمائیے کیا تہمیدیں کروں؟ امام ابو حنیفہ نے برجستہ کہا کہ تم اس کو ساتھ لے جا کر جہاں لونڈیاں بکتی ہیں جہاد اور جو لونڈی پسند آئے خرید کر اس کا نکاح پڑھا دو۔ اب اگر وہ آزاد کرے گا تو تمہیں کر سکتا کیوں کہ لونڈی اس کی ملک نہیں۔ طلاق دے گا تو تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ تمہاری لونڈی کہیں نہیں گئی۔ ”سعد کہتے ہیں مجھ کو جو اب پر تو کم لیکن حاضر جو ابی پر بہت تعجب ہوا۔ ربیع جو خلیفہ منصور کا عرض بیگی کھا امام ابو حنیفہ سے عداوت رکھتا تھا ایک دن امام صاحب جب دستور دربار میں گئے، ربیع بھی حاضر تھا۔ منصور سے کہا حضور! یہ شخص امیر المؤمنین کے جسد بزرگوار (عبداللہ بن عباسؓ) کی مخالفت کرتا ہے ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر بات پر قسم کھائے اور وہ ایک روز کے بعد انشاء اللہ کہے تو وہ قسم میں داخل سمجھا جائے گا۔ ابو حنیفہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاء اللہ کا لفظ قسم کے ساتھ ہو تو البتہ جزد قسم سمجھا جائے گا ورنہ لغو اور بے اثر ہے۔ امام صاحب نے کہا امیر المؤمنین! ربیع کا خیال ہے کہ لوگوں پر آپ کی بیعت کا کچھ اثر نہیں۔ منصور نے کہا یہ کیوں کر؟ امام نے کہا ان گمان ہے کہ دربار میں جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کیا کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں گھر پر جا کر انشاء اللہ کہہ لیا کرتے ہیں جس سے قسم بے اثر ہو جاتی ہے اور ان پر شرعاً کچھ مواخذہ نہیں رہتا۔ منصور سنیں پڑا اور ربیع سے کہا کہ تم ابو حنیفہ کو چھیڑو، ان پر تمہارا داؤں نہیں چل سکتا۔

امام صاحب دربار سے نکلے تو ربیع نے کہا آج تو آپ نے میری جان ہی لے چکے تھے۔ فرمایا ”یہ تو تمہارا ارادہ تھا میں نے تو صرف مداخلت کی۔“

ایک دفعہ بہت سے خارجی امام کے گھر پر چڑھ آئے اور کہا کفر سے توبہ کرو۔ امام صاحب نے کہا ہاں میں تمہارے کفر سے توبہ کرتا ہوں۔“

خارجیوں کا اعتقاد ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کو تم کفر سمجھتے ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے ان خساریوں سے جانگاہ کیا کہ ابوحنیفہ نے تم لوگوں کو دھوکا دیا۔ ان کا مطلب اور تھا۔ خارجیوں نے امام صاحب کو پکڑا کہ تم نے تادیل کیوں کی؟ امام صاحب نے کہا تم کو یقین ہے یا محض گمان کی بناء پر میری نسبت ایسا خیال کرتے ہو؟ بولے کہ نہیں گمان ہی گمان ہے۔ امام نے کہا تم کو خود توبہ کرنی چاہیے کیونکہ خدا فرماتا ہے **إِنَّ بَعْضَ الظُّلُمِ أَشَدُّ**۔ ایک دن مسجد میں شریف رکھتے تھے۔ شاگردوں کا مجمع تھا رختا خارجیوں کا ایک گردہ مسجد میں گھس آیا۔ لوگ بھاگ چلے۔ امام صاحب نے روکا اور تسلی دی کہ ڈرو نہیں اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ایک خارجی جو سب کا سردار تھا امام صاحب کے پاس آیا اور کہا تم کون لوگ ہو؟ امام صاحب نے کہا۔ بخیر میں اور خدا نے فرمایا ہے **وَإِنَّ أَحَدَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَشَدُّ بَغْضًا إِلَيَّ فَاحْذَرُوهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبِعُوهُ فَمَا مَنَعَهُ** یعنی مشرکین میں سے اگر کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دو تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔ خارجی اپنے سوا مسلمانوں کے تمام فرقوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں اور واجب القتل جانتے ہیں۔ اس موقع پر وہ اس نیت سے آئے تھے کہ امام ابوحنیفہ اپنا عقیدہ بیان کریں تو کفر کا الزام لگا کر اس قتل کر دیں۔ لیکن امام صاحب کے الزامی جواب نے ان کو بالکل محسوس کر دیا۔ چنانچہ ان کے سردار نے ساتھیوں سے کہا ان کو قسر آن پڑھ کر سناؤ اور ان گھسراں کو پہنچاؤ۔

ابوالعباس جو منصور کے دربار میں ایک خاص درجہ رکھتا تھا امام صاحب کا دشمن تھا اور ہمیشہ ان کو ضرر پہنچانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن امام صاحب کسی ضرورت سے دربار میں گئے۔ اتفاق سے ابوالعباس

بھی حاضر تھا۔ لوگوں سے کہا آج ابو حنیفہ مسیرے ہاتھ سے بچ کے نہیں جاسکتے۔ امام صاحب نے مخاطب ہوا اور کہا ابو حنیفہ مسیر المومنین بھی بھی ہم لوگوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی گردن مارو۔ ہم کو مطلق معلوم نہیں ہو تا کہ وہ شخص واقعی مجسوم ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں ہم کو اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے کہا تمہارے نزدیک غلیفہ کے احکام حق ہوتے ہیں یا باطل؟ منصور کے سامنے کس کی تاب تھی کہ احکام خلافت کی نسبت ناجائز ہونے کا احتمال ظاہر کر سکتا۔ ابو العباس کو مجبوراً کہنا پڑا کہ حق ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا پھر حق کی تعمیل میں پوچھنا کیا۔

ایک شخص نے قسم کھائی کہ آج اگر میں غسل جنابت کروں تو میری بیوی کو تین طلاق ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا آج کوئی نماز قضا ہو تو میری زوجہ مطلقہ ہے۔ پھر کہا کہ اگر آج میں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کروں تو اس کو طلاق ہے۔ لوگوں نے اماحب سے آکر مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ نماز عصر کو پڑھ کر بیوی سے ہم صحبت ہوا اور غروب کے بعد فوراً غسل کر کے مغرب کی نماز پڑھ لے اس صورت میں سب بیڑیں پوری ہو گئیں۔ بیوی سے ہم صحبت بھی ہو گیا نماز بھی قضا نہیں کی، غسل جنابت تو اس وقت کیا کہ دن گزر گیا تھا۔

ایک دفعہ ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ ”میں نے کچھ روپے ایک جگہ احتیاط کے ساتھ رکھ دیے تھے اب یاد نہیں آتا کہاں رکھے تھے مجھ کو سخت ضرورت درپیش ہے کوئی تدبیر بتائیے۔ امام نے فرمایا بھائی! یہ مسئلہ توفیقہ میں مذکور نہیں مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ اس نے زیادہ لجاجت کی تو کہا کہ ”آج ساری رات نماز پڑھو“ اس نے جا کر نماز پڑھ لی شروع کی۔ اتفاقاً یہ کہ تھوڑی دیر بعد اس کو یاد آ گیا کہ روپے فلاں جگہ رکھے تھے۔ دوڑا ہوا امام صاحب کے پاس آیا اور عرض کی کہ آپ کی تدبیر راست آئی۔ فرمایا کہ ”ہاں شیطان

کب گوار کرتا کہ تم رات بھر نماز پڑھتے رہو : اس لئے اس نے جسدِ یاد دلادیا تاہم تم کو مناسب تھا کہ اس کے شکر یہ میں شب بیداری کرتے اور نماز میں پڑھتے۔ ایک اور دن ایک شخص نے اکر کہا کہ ”میں نے کچھ اسباب گھر کے کسی کو نے میں گاڑ دیا تھا اب یاد نہیں آتا کہ کہاں گاڑا تھا۔ کیا کروں؟ امام صاحب نے کہا:- تم کو یاد نہیں تو مجھ کو اور بھی یاد نہ ہو نا چاہیے۔“ وہ رونے لگا امام صاحب کو رحم آیا چن شاگرد ساتھ لئے اور اس کے گھر پہ گئے۔ شاگردوں سے کہا کہ یہ اگر تمہارا گھر ہو نا اور تم حفاظت کے لئے کوئی چیز چھپا کر رکھتے تو کہاں رکھتے۔“ سب نے اپنے اپنے قیاس سے مختلف موقع بتائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ انھیں تین چار جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں گاڑا ہو گا۔ ان کے کھیلنے کا حکم دیا۔ خدا کی شان تیسری جگہ کھودی تو اسباب بجنسہ مدفون ملا۔ امام صاحب اگرچہ نہایت ثقہ متین، باوقار تھے۔ تاہم ظرافت کی شوخیاں کبھی کبھی ظرافت کا رنگ دکھاتی تھیں۔ ایک دن صلاح بنواری سے تھے۔ حجام سے کہا کہ ”سفید بالوں کو چن لینا، اس نے عرض کی کہ جو بال چنے جاتے ہیں اور زیادہ نکلتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا ”یہ قاعدہ ہے تو سیاہ بالوں کو چن لو اور زیادہ نکلیں۔“ قاضی شریک نے یہ حکایت سنی تو کہا کہ ابو حنیفہ نے حجام کے ساتھ بھی قیاس کو نہ چھوڑا۔“

امام صاحب کے محلے میں ایک پسپا اور مہتا تھا جو نہایت معتصب بطبع تھا۔ اس کے پاس دو خچر تھے۔ تعصب سے ایک کا نام ابو بکرؓ اور دوسرے کا نام عمرؓ رکھا تھا اتفاق سے ایک خچر نے لات ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اسی صدمہ سے مر گیا محلے میں اس کا سپر چا ہوا۔ امام صاحب نے سنا تو کہا کہ دیکھنا اس خچر نے مارا ہو گا جس کا نام اس نے عمرؓ رکھا تھا۔ لوگوں نے دریا کیا تو واقعی ایسا ہوا تھا۔

کوہ میں ایک غالی شیعہ تھا جو حضرت عثمانؓ کی نسبت کہا کرتا تھا کہ ”یہودی

تھے۔ امام صاحب ایک دن اس کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنی بیٹی کی نسبت
 ڈھونڈھتے تھے ایک شخص موجود ہے جو منتر لکھ بھی ہے اور دولہند بھی ہے اس کے
 ساتھ پرہیزگار قائم الیل حافظ قسراکے ہے۔ شیعی نے کہا اس سے بڑھ کر کون ملے گا
 ضرور آپ شادی ٹھہرا دیجئے۔ امام صاحب نے کہا صرف اتنی بات ہے کہ مذہب
 یہودی ہے۔ وہ نہایت برہم ہوا اور کہا ”سبحان اللہ آپ یہودی سے رشتہ داری
 کرنے کی رائے دیتے ہیں۔“ امام صاحب نے فرمایا کیا ہوا خود پیغمبر خدا نے یہودی
 کو (مکہ) سے اعتقاد کے موافق داماد بنایا تو تم کو کیا عذر ہے۔ خدا کی قدرت اتنی سی
 بات سے اس کو تنبیہ ہو گئی اور اپنے عقیدہ سے توبہ کی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حصہ دوم

امام صاحب کی تصنیفات

امام صاحب کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں ان کے نام یہ ہیں :- **فتاویٰ الکبریٰ** **العالم والمتعلم** **مسند** - فقہ اکبر عقائد کا ایک مختصر رسالہ ہے۔ مسائل اور ترتیب قریب قریب وہی ہے جو عقائد نسفی وغیرہ کی ہے۔ یہ رسالہ چھپ گیا ہے اور ہر جگہ مل سکتا ہے۔ لوگوں نے اس پر شرحیں بھی لکھی ہیں۔ مثلاً محی الدین محمد بہار الدین المتوفی ۷۹۹ھ مولیٰ الیاس بن ابراہیم السنبولی۔ مولیٰ احمد بن محمد بن المغنساوی۔ حکیم اسحاق۔ شیخ اکمل الدین ملا علی القاری۔ ملا علی القاری کی شرح منداول ہے۔ بعض اور شرحوں کے نسخے بھی جا بجا پائے جاتے ہیں۔ حکیم اسحاق کی شرح کو ابو البقاء احمدی نے ۱۹۱۸ء میں نظم کیا اور اصل کتاب کو ابراہیم بن حاتم نے جو شریفی کے نام سے مشہور ہیں۔

العالم والمتعلم سوال و جواب کے طور پر ایک مختصر رسالہ ہے لیکن ہماری نظر سے نہیں گزرا۔

مسند کے متعدد نسخے ہیں جن کو ابو المویہ محمد بن محمود الخزاز می المتوفی ۶۶۵ھ نے یکجا جمع کر دیا ہے۔ دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے بلاد شام میں بعض جاپہلوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ امام ابو حنیفہ کو فتنہ حدیث میں کچھ دخل نہ تھا اور اسی وجہ سے حدیث میں ان کی کو کتاب نہیں ہے۔ اس پر مجھ کو حمیت مذہبی کا جوش ہوا اور میں نے چاہا کہ ان تمام مسندوں کو یکجا جمع کر دوں جو علماء سنیہ ابو حنیفہ کی حدیثوں سے مرتب کئے ہیں :- اور جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ (۱) مسند حافظ ابو حمزہ عبد اللہ

بن محمد یعقوب الحارثی بخاری المعروف بعبد اللہ الاستاد (۲) منہ امام ابو القاسم طلحہ بن محمد بن جعفر الشاہد (۳) منہ ابو الحسن محمد بن المظفر بن موسیٰ بن علی (۴) منہ حافظ ابو القاسم الاصغہانی (۵) منہ شیخ ابو بکر محمد بن الباقی محمد الانصاری (۶) منہ امام ابو احمد عبد اللہ بن عدی الجرجانی (۷) منہ امام حافظ عمر بن حسن اللبستانی (۸) ابو بکر احمد بن محمد خالد الکلاعی (۹) منہ امام ابو یوسف قاضی (۱۰) منہ امام محمد (۱۱) منہ حماد بن امام ابو حنیفہ (۱۲) آثار امام محمد (۱۳) منہ امام ابو القاسم عیسیٰ بن العوام العدی۔ ابو المؤید الخوارزمی نے جن مسندوں کے نام لے ہیں ان کے سوا اور بھی مسانید ہیں۔ مثلاً حافظ ابو عبد اللہ حنین بن محمد بن خثعم والسبعی المتوفی ۵۳۳ھ منہ حنفی۔ جس کی شرح طاعی قاری نے لکھی۔ منہ اردوی۔ منہ ابن البراری المتوفی المتوفی ۵۳۲ھ ابن مسندوں کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں۔

جو لوگ امام صاحب کے سلسلہ کمالات میں تصنیف و تالیف کا وجود بھی ضروری سمجھتے ہیں، وہ انہیں مفصلہ با کتابوں کو شہادت میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ان تصنیفات کو امام صاحب کی طرف منسوب کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام صاحب کی زندگی میں ایک مجموعہ فقہ مرتب ہو گیا تھا جس کے حوالے عقود الجمان وغیرہ میں جا بجا ملتے ہیں۔ لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ وہ نسخہ معدوم ہو گیا۔ اس زمانہ کی ہزاروں تصنیفات کے نام تراجم کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن دو تین کے سوا ایک بھی دنیا کے کسی کتب خانہ میں پتہ نہیں چلتا۔ خود امام صاحب کے معصروں میں سے سفیان ثوری، امام اوزاعی، حماد بن سلمہ، شمس حریر بن عبد الحمید، عبد اللہ بن المبارک نے حدیث و فقہ میں بڑی بڑی کتابیں لکھیں لیکن آج ان کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ایک گنا بھی وجود نہیں۔ امام رازی نے مناقب الشافعی میں تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔

منہ خوارزمی کو امام صاحب کا مسند کہنا مجازی اصطلاح ہے بخوارزمی خود ساتویں صدی میں تھے۔ جن مسندوں کو جمع کیا ہے وہ بھی اکثر تیسری چوتھی

صدی یا اس کے بعد کی ہیں۔ حماد قاضی ابو یوسف البتہ امام صاحب کے ہم عصر ہیں اور ان کا مسند بے شبہ امام ابو حنیفہ کا مسند کہا جاسکتا ہے۔ لیکن خوارزمی کے سوا اور کسی نے ان مسندوں کا نام نہیں لیا ہے، حالانکہ حدیث کی کتاب جب تک مشہور اور مستند روایتوں سے نہ ثابت ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا، ہمارے نزدیک اس بحث میں شاہ ولی اللہ صاحب کا فیصلہ کافی ہے۔ وہ حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ طبقہ رابعہ کی وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفوں نے ایک مدت دلائل بعد ان روایتوں کو جمع کرنا جو پہلے طبقوں میں موجود نہ تھی اور گناہ مسندوں اور مجموعوں میں پائی جاتی تھیں۔ ان لوگوں نے ان کو بلند نام کرنا چاہا۔ حالانکہ وہ حدیث لوگوں کی زبانوں پر تھیں جن کا محدثین اعتبار نہیں کرتے۔ مثلاً زیادہ گواہ عظیمین اور اور اہل بدعت اور ضعیف الروایت یا وہ صحابہ اور تابعین کے آثار یا بنی اسرائیل کے قصے تھے یا حکماء اور واعظین کے مغولے تھے جن کو راویوں نے رسول اللہ کے کلام سے مخلوط کر دیا تھا یا قرآن وحدیث کے نقل مضامین تھے جن کو ان نیک آدمیوں نے بالمعنی روایت کیا جو فن روایت کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے نہ ان باتوں کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا، یا ایسے مضامین تھے جو قرآن اور حدیث سے مستبط ہوتے تھے ان کو قصائد حدیث نبوی بنا دیا، یا مختلف حدیثوں کے ٹکڑے تھے جو ایک عبارت میں مرتب کر دیے گئے ہیں۔ اس قسم کی حدیثیں کتاب الضعفاء ابن حبان کامل ابن عری تصنیفات خطیب ابو نعیم و جزئی فی وابن عساکر ابن بخار و بیہقی میں مل سکتی ہے۔ مسند خوارزمی بھی اسی طبقہ میں داخل ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب ذرا سختی کی بات اتنی کی ہے کہ جن مسندوں کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے لکھے ان کا نہ تاریخوں سے ثبوت ملتا ہے نہ وہ خود کہیں پائے جاتے ہیں جو مسند امام صاحب کے زمانہ سے بہت پیچھے لکھے گئے وہ البتہ موجود ہیں۔ لیکن ان کی حدیثوں کا امام صاحب تک

بند صحیح متصل پہنچنا نہایت مشتبہ ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ بعض بعض مسانید میں بے اعتباری کی اندرونی شہادتیں موجود ہیں۔ مسند صفی میں کئی روایتیں امام صاحب کی طرف منسوب ہیں جن کو انھوں نے خود صحابہ سے سنا اور روایت کیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب کا صحابہ سے روایت کرنا محض ثانیہ تحقیقات کی رو سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا۔ خواری نے آثار محمد کو بھی امام کی مسانید میں داخل کیا ہے۔ بے شبہہ اس کتاب میں اکثر روایتیں امام صاحب ہی سے ہیں اس لئے ناظرین کو اختیار ہے کہ اس کو امام صاحب کا مسند کہیں یا آثار محمد کے نام سے پکاریں۔ لیکن یاد رہے کہ امام محمد نے اس کتاب میں بہت آثار اور حدیثیں دوسرے شیوخ سے بھی روایت کی ہیں اس لحاظ سے اس مجموعہ کا انتساب امام محمد کی طرف زیادہ موزوں ہے۔

فقہ اکبر کو اگرچہ فخر الاسلام بزودی عبد العلی بحر العلوم و شارحین فقہ اکبر نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن ہم مشکل سے اس بات پر یقین کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب جس زمانہ کی تصنیف بیان کی جاتی ہے اس وقت تک یہ طرز پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ بطور ایک متن کے ہے اور اسی اختصار و تربیت کے ساتھ لکھی گئی ہے جو متاخرین کا خاص انداز ہے۔ ایک جگہ اس میں جو ہر عرض کا لفظ آیا ہے حالانکہ یہ فلسفیانہ الفاظ اس وقت تک زبان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ بے شبہہ منصوصاً عباسی کے زمانہ میں فلسفہ کی کتابیں یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کی گئیں تھیں۔ لیکن یہ زمانہ امام صاحب کی آخری زندگی کا زمانہ ہے۔ کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ترجمہ ہوتے ہی یہ الفاظ اس قدر جلد شائع ہو جائیں کہ عام تصنیفات میں ان کا رواج ہو جائے۔ فلسفہ کے الفاظ نے مذہبی دائرہ میں اس وقت بار پایا ہے جب کثرت استعمال کی وجہ سے زبان کا جز بن گئے اور عام بول چال میں بھی ان کے استعمال کے بغیر حیرانہ نہ رہا۔ لیکن یہ دور امام صاحب کے زمانے سے پیشروار ہے۔

یہ بحث تو روایت کی حیثیت سے تھی اصول روایت کے لحاظ سے بھی یہ امر ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری تیسری بلکہ چوتھی صدی کی تصنیفات میں اس کتاب کا پتہ نہیں چلنا۔ قدیم سے قدیم تصنیف جس میں اس رسالہ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں تک ہم کو معلوم ہے، فقہ الاسلام بزدی کی کتاب الاصول ہے جو پانچویں صدی کی تصنیف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہزاروں شاگرد تھے جن میں سے اکثر بجائے خود استاد تھے اور واسطہ در واسطہ ان کے ہزاروں لاکھوں شاگرد ہوئے نہایت خلافت قیاس ہے کہ امام صاحب کی تصنیف موجود ہوئی اور اتنے بڑے گروہ میں اس کا نام تک نہ لیا جاتا، علم عقائد اور اس کے متعلقات پر بڑی بڑی کتابیں مثلاً صحائف، شرح مقاصد، شرح مواقف، ملل و نحل وغیرہ تصنیف ہوئیں ان میں کہیں ان کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس کتاب کی جن قدر شرحیں ہوئیں سب آٹھویں صدی میں اور اس کے بعد ہوئیں۔ اس کے علاوہ ابو مطیع جو اس کتاب کے راوی ہیں حدیث و روایت میں چند ان مستثنیٰ نہیں ہیں۔ کتب رجال میں ان کی نسبت محدثین نے نہایت سخت رہبارک کئے ہیں اگرچہ میں ان کو کلیۃً تسلیم نہیں کرتا تاہم ایک ایسی مشتبہ کتاب جس کا ثبوت صرف ابو مطیع بلخی کی روا پر منحصر ہو محمد ثناء اصول پر قابل تسلیم نہیں ہو سکتی۔

میرا خیال ہے کہ ابو مطیع بلخی نے ایک رسالہ میں بطور خود عقائد کے مسائل کے قلم بند کئے تھے رفتہ رفتہ وہ امام صاحب کی طرف منسوب ہو گیا اس خیال کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ ذہبی نے عبرنی اخبار میں غیر میں ابو مطیع کا جہاں ذکر کیا ہے ان لفظوں سے کیا ہے کہ صاحب الفقہ الاکبر جس کے متبادر معنی یہی ہیں کہ خود ابو مطیع اس کے مصنف ہیں۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ فقہ اکبر کی موجودہ ترتیب و تعبیر ابو مطیع کے زمانے سے بہت بعد کی ہے اور یہ کچھ نئی بات نہیں جامع صغیر جو امام محمد کی تالیف ہے اس کی موجودہ ترتیب امام ابو الطاہر دیاس نے کی ہے جو چوتھی صدی میں تھے۔ فرق یہ ہے کہ جامع صغیر دیہی اصلی ہے صرف ترتیب بدل دی

گئی ہے بر غلاط اس کے فقہ اکبر کا انداز عبارت بھی زمانہ بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اس بحث میں اپنی رائے اور قیاسات کو بہت دخل دیا ہے۔ لیکن تمام واقعات بھی لکھ دیئے ہیں۔ ناظرین کو ہم اپنی رائے کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے اصل واقعات اور ہماری رائیں دونوں ان کے سامنے ہیں وہ جاباں خود فیصلہ کر لیں۔ بے شبہہ ہماری خالی رائے یہی ہے کہ آج امام صاحب کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے۔

عقائد و کلام

امام صاحب ابتدائی تحصیل میں علم کلام کی طرف زیادہ مائل تھے۔ صحابہ کے اخیر زمانے میں نئے نئے فرقے پیدا ہو چکے تھے۔ معبد چینی نے جو صحابہ کا صحبت یافتہ تھا اسدقؒ کو کھینچا۔ واصل بن عطاء نے جو علوم عربیہ و علم کلام کا بہت بڑا عالم اور امام حسن بصریؒ کا شاگرد تھا اعرار کی بنیاد قائم کی۔ جہیم بن صفوان فرقہ فرقہ جمیہ کا بانی ہوا۔ خوارج کے متعدد فرقے اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں ان مسائل کے جابجا چرچے تھے اور ہر جگہ بحث و مناظرہ کا بازار گرم تھا امام صاحب کو بھی ان کی رد و قیاس کی طرف التفات ہوا اس میں شک نہیں کہ ان کی بے نظیر ذہانت سے ان مسائل میں نہایت دقیق بحثیں پیدا ہوتی ہوں گی۔ لیکن چونکہ شیغل تھوڑے زمانہ تک رہا اور بالآخر وہ فقہ کے لہجے میں مصروف ہو گئے اس لئے ان مباحث کا آج پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ چند چن چن مسائل جو بتواتر ان کی طرف منسوب ہیں ان کی وقعت نظر جذبات ذہن و وسعت خیال کے مشاہد عادل ہیں ان میں سے بعض مسائل کا ہم ذکر کرتے ہیں جو محدثین کے نزدیک بڑے معرکہ الازام تھے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب فرات النہر اور اعمال کو جزو ایمان نہیں سمجھتے آج تو اس کی نسبت بحث کرنی گویا تحصیل حاصل ہے۔ ایک معمولی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اعتقاد کا نام ہے جو دل سے متعلق ہے و فرات

اور اعمال حوارج کے کام ہیں اس لئے ان دونوں سے کوئی حقیقت مرکب ہو سکتی ہے نہ ان میں سے ایک دوسرے کا جزو ہو سکتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں یہ ایک بڑا بحث طلب مسئلہ تھا اور اکثر ارباب ظاہر بلکہ بعض مجتہدین بھی اس کے خلاف تھے۔

صحابہ کے زمانہ تک اسلامی عقائد کی سطح نہایت ہموار اور غیر متحرک رہی اہل عرب کو ان موثر گناہوں اور باریک بینیوں سے سروکار نہ تھا۔ بنو امیہ کے وسط زمانہ میں جب فوجی قوت کو زوال ہوا تو تمدن و معاشرت کی وسعت نے اور قسم کے اشغال پیدا کر دیئے۔ جبر و قدر، تشبیہ و تنزیہ، عدل و جور کی بحثیں چھڑ گئیں۔ ان بحثوں کی ابتداء ان لوگوں نے کی جو عجم کی خاک سے تھے یا ان پر عجم کا پر تو پڑا تھا۔ چونکہ یہ نامانوس صدائیں تھیں ان باتوں پر مذہبی گروہ میں جو زیادہ تر عربی تعلق رکھتا تھا برہمی پیدا ہو گئی اور محدثین و فقہاء نہایت سختی سے بدعتیوں کے مقابلے کو اٹھے۔ اس مقابلہ کی بنا پر ان بزرگوں کو خود بھی ان مسائل میں نئی وابستہات کا پہلو اختیار کرنا پڑا لیکن جوش مخالفت نے اکثر ان کو اعتدال کی حد پر نہ رہنے دیا۔ معتزلہ کا مذہب تھا کہ قرآن مجید خدا کا ایک جدید کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وجود میں آیا۔ لوگوں نے اس کی یہاں تک مخالفت کی کہ بعض محدثین نے تلفظ بالقرآن کو بھی مذکور ٹھہرایا۔ امام ذہبی جو امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور صحیح بخاری میں ان کی سند سے اکثر روایتیں ہیں اسی بات پر امام بخاری نے ایسے ناراض کمرے کہ ان کو حلقہ درس نکلوا دیا اور عام حکم دے دیا کہ جو شخص بخاری کے پاس آمد و رفت رکھے وہ ہمارے حلقہ میں نہ آئے۔ امام بخاری خود قرآن کے قدیم ہونے کے قابل تھے لیکن قرأت قرآن کو حادث کہتے تھے۔ ذہبی کو اصرار تھا کہ یہ بھی قدیم ہے۔

اور مسائل میں بھی اس قسم کی بے اعتدالیوں ہوئیں جن تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ نے ان تمام بحثوں میں وہی پہلو اختیار کیا جو مفسر سخن تھا اور جو عقل کے ساتھ نقل کے بھی مطابق تھا۔ انھیں مسائل میں ایمان و عمل کا بھی مسئلہ تھا۔

۱۔ ان واقعات کو حافظ ابن حجر نے شیخ الباری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

مرجیہ کا مذہب ہے کہ ایمان اور عمل دو مختلف چیزیں ہیں اور ایمان اور تصدیق کمال ہو تو عمل نہ ہونا کچھ ضرر نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر دل سے توحید و سنت کا اعتقاد ہے اور نفس امارت اور انہیں کرتا تو وہ مواخذہ سے بری ہے۔ اس رائے کا گواہ ہلا حصہ صحیح تھا مگر جس میں نے کچھ تفسیریں نہ کی اور کلیۃً اس مذہب کے مخالف ہو گئے۔ چونکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی اس کی موید تھیں ان کی رائے کو اور بھی قوت و شدت ہوئی۔ یہ ایک اجتہاد رائے تھا اور یہیں تک رہتا تو چند مسائل مضائقہ نہ تھا لیکن اشکوس یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہاں تک شدت کی کہ جو شخص ان کی رائے کے ساتھ متفق نہ ہوتا تھا اس فاسق یا کافر سمجھتے تھے۔ قاضی ابولوفت ایک بار شریک عدالت میں گواہ ہو کر گئے تو انہوں نے کہا ”میں اس شخص کی شہادت قبول نہیں کرتا جس کا یہ قول ہے کہ نماز جزو ایمان نہیں۔“

امام ابو حنیفہ کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ مسئلہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ کا ہے وہ اصل حقیقت کو دیکھتے تھے اور مغز سخن کو پہنچتے تھے۔ جب یہ بحث ان کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے علانیہ کہا کہ ایمان اور عمل دو جدا گانہ چیزیں ہیں اور دونوں کا حکم مختلف ہے۔ اس پر بہت سے لوگوں نے ان کو بھی مرجیہ کہا۔ لیکن وہ ایسا مرجیہ ہونا خود پسند کرتے تھے۔ محدثین اور فقہاء میں سے جو لوگ امام صاحب کے ہم زبان تھے ان کو بھی یہی خطاب عنایت ہوا۔ محدث ابن قتیبہ نے اپنی مشہور اور مستند کتاب المعاری میں مرجیہ کے عنوان سے بہت سے فقہاء اور محدثین کے نام گناہے ہیں جن میں سے چند یہ ہیں ۱۔ ابراہیمی شیخی۔ عمرو بن مرہ۔ طلق الجلیب۔ حماد بن سلیمان۔ عبد العزیز ابی بن داؤد۔ خارجر بن مصعب۔ عمرو بن قیس الاصر۔ ابو معاویۃ العریض۔ یحییٰ بن زکریا مسعر بن کدام۔ حالانکہ ان میں سے اکثر حدیث و روایت کے امام ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں ان لوگوں کی سیکڑوں روایتیں موجود ہیں ہمارے زمانہ کے بعض کو تاہ میں جو اس پریشان ہیں کہ امام صاحب کو بعض محدثین نے مرجیہ کہا ہے ابن قتیبہ کی فہرست دیکھتے تو شاید ان کو ندامت ہوئی۔ محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں مسعر بن کدام

کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ارجار (مرجیہ ہونا) بہت سے علماء کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قائل پر مواخذہ نہ کرنا چاہیے۔ یہ اسی ارجار کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ کا مذہب تھا۔

یہ مسئلہ اگرچہ بظاہر چنداں اہم بالشان نہ تھا لیکن اس کے نتائج بہت برا اثر رکھتے تھے۔ اسی لحاظ سے امام صاحب نے نہایت آزادی سے اس کا اظہار کیا۔ عمل کا جزیر ایمان قرار دینا اس بات کو مستلزم ہے کہ جو شخص اعمال کا پابند نہ ہو وہ مؤمن بھی نہ ہو جیسا کہ خارجیوں کا مذہب ہے جو مرتکب کبائر کو کافر سمجھتے ہیں اگرچہ اکثر محدثین ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ نہ سمجھنا اس وجہ سے تھا کہ وہ لزوم سے ناواقف تھے حالانکہ لزوم قطعی اور یقینی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا۔

امام رازی نے جو امام شافعی کے بہت بڑے حامی ہیں کتاب مناقب الشافعی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے امام شافعی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ وہ متناقض باتوں کے قائل ہیں کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان تصدیق و عمل کے مجموعہ کا نام ہے ساتھ ہی اس بات کے بھی قائل ہیں کہ ترک عمل سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، حالانکہ مرتکب بجز کا جب ایک جز نہ رہا تو مرکب بھی صحیحیٹ مرکب نہ رہا۔ اسی لئے معتزلہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ عمل جز و ایمان ہے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ عمل نہ ہو تو ایمان بھی نہیں۔ لیکن امام شافعی کی طرف سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اصل ایمان اقرار و اعتقاد کا نام ہے، باقی اعمال تو وہ ایمان کے ثمرات اور توابع ہیں۔ لیکن چونکہ توابع پر بھی کبھی کبھی مجازاً اصل شے کا اطلاق ہوتا ہے اس لئے مجازاً اعمال پر بھی ایمان کا اطلاق ہوا اور یہ مسلم ہے کہ توابع کے فوت ہونے سے اصل شے فوت نہیں ہوتی۔

لیکن یہ جواب تو عیب القول بمالارطی یہ قائل ہے اور خود امام رازی کو اس کا اعتراض کرنا پڑا۔ چنانچہ جواب کے بعد فرماتے ہیں۔ فیہ ترک هذا المذہب

اور عمل و تصدیق کا دو جدا گانہ چیز ہو نا اس سے بھی ظاہر ہے کہ تصدیق کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں لیکن اعمال کے لحاظ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کیونکہ دینی مذہب سب کا ایک ہی ہے۔ خدا نے خود کہا ہے۔ **لَا تَجْعَلُوا دِیْنََ الْاِسْلَامِ مِثْلَ الْاِسْلَامِ** یعنی تمہارے لئے اس دین کو مشروط کیا جس کی وصیت تو، جہک کی تھی اور جو چھ پر دسی بھی اور جس کی وصیت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کو کی وہ یہ ہے کہ دین کو قائم نہ رکھو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

آپ کو چاہنا چاہیے کہ تصدیق میں ہدایت اور اعمال میں ہدایت یہ دونوں دو چیزیں ہیں۔ آپ ایک شخص کو جو فرائض سے ناواقف ہو مومن کہہ سکتے ہیں پس ایسا فرائض کے لحاظ سے جاہل اور تصدیق کے لحاظ سے مومن ہے خود خدا نے قرآن پا میں یہ اطلاق کرتے ہیں۔ کیا آپ اس شخص کو جو خدا رسول خدا کے پیچھے ہیں میں گمراہ ہوا اس شخص کی برابر قرار دیں گے جو مومن ہو لیکن اعمال سے ناواقف ہو۔ خدا نے جہاں فرائض بتائے ہیں اس موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ **يُكَيِّدُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَتَّبِعُوْا** (یعنی خدا نے اس لئے بیان کیا کہ تم گمراہ نہ ہو) دوسری آیت میں ہے **اَنْ تَفْضِلَ احَدَهُمَا فَتَمَازِجَا اِلَيْهِمَا** (یعنی ایک گمراہ ہو تو دوسرا یاد دلائے) حضرت موسیٰ کی زبان سے فرمایا **فَعَلْتُهُمَا اِذَا اَنَا مِنَ الضَّالِّیْنَ** (یعنی میں نے جب وہ کام کیا تب میں گمراہ تھا، ان آیتوں کے علاوہ اور بہت سی آیتیں ہیں جو اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے دلائل قاطعہ ہیں اور حدیثیں تو اور بھی واضح اور صاف ہیں۔ حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ امیر المومنین کے لقب سے پکارے جاتے تھے تو کیا اس کے معنی یہ تھے کہ وہ صرف ان لوگوں کے امیر تھے جو فرائض و اعمال کے پابند تھے حضرت علیؓ نے شام دلوں کو جو ان سے لڑے تھے مومن کہا۔ کیا قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ ہے۔ پھر جو لوگ قتل کے مرتکب ہو گئے کیا آپ قاتلین اور مقتولین دونوں کو برسر حق قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ صرف ایک کو یعنی حضرت علیؓ اور طر قرار دیتے

کو) برسر حق تسلیم کریں گے تو دوسرے فریق کو کہیں کہیں گے اس کو خوب سمجھ لیجئے اور غور کیجئے۔ میرا یہ قول ہے کہ اہل قبلہ سب مؤمن ہیں اور فرائض کے ترک سے کفار نہیں ہو سکتے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ تمام فرائض بجالاتا ہے وہ مؤمن اور جنتی ہے۔ جو ایمان اور اعمال دونوں کا تارک ہے وہ کافر اور دوزخی ہے۔ جو شخص ایمان رکھتا ہے اور فرائض اس سے ترک ہو جاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے خدا کو اختیار ہے اس پر عذاب کرے یا معاف کر دے۔

امام صاحب نے جس خوبی سے اس دعوے کو ثابت کیا ہے انصاف یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ فرائض اور ایمان ہر ایک امتیاز کی اس سے علامہ تر دلیل کیا ہو گی کہ آغاز اسلام میں ایمان کی دعوت ہوئی اور فرائض کا وجود نہ تھا۔ امام صاحب نے قرآن کی جو آیتیں استدلال میں پیش کی ہیں ان سے ہدایت ثابت ہوتا ہے کہ دونوں دو چیز ہیں۔ کیونکہ ان تمام آیتوں میں علی کو ایمان پر معطوف کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جزو کل پر معطوف نہیں ہو سکتا **مَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيُحِلِّ صَالِحًا** میں حسرت تعقیب آیا ہے جس سے اس بحث کا قطعی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ان دلائل قاطعہ کے مقابلے دوسری طرف بعض آیتیں اور حدیثیں ہیں لیکن ان میں سے کوئی اثبات مدعا کے لئے کافی نہیں۔ بڑا استدلال اس حدیث پر ہے کہ ”مؤمن ہو کر چوری اور زنا نہیں کرتا۔“ حالانکہ یہ کلام کے زور دینے کا ایک ہیرا یہ ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھلا آدمی ہو کر تو ایسا کام نہیں کر سکتا جس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام شان و شرافت کے خلاف ہے بے شہ زنا اور سرقت بھی ایمان کی شان کے خلاف ہیں اور حدیث کا مقصد اسی قدر ہے ورنہ ابو ذرؓ کی حدیث میں صراحتاً یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کا قائل ہے جنت میں جائے گا گورانی اور چور ہو۔

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ **اَلْاِيْمَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ** یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شبہ یہ امام صاحب کا قول ہے لیکن اس کی تعبیر میں

لوگوں نے غلطی کی ہے نہ صرف محدثین اور شافعیہ نے بلکہ خود احناف نے بھی۔ ایمان کی کمی اور زیادتی دو لحاظ سے ہو سکتی ہے ایک اس اعتبار سے کہ وہ مقولہ کیفیت سے ہے جس میں شدت اور ضعف ممکن ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ایمان یقین کا نام ہے اور یقین کے مراتب متفاوت ہوتے ہیں۔ حضرت ابیہ ایم علیہ السلام نے جب خدا سے کہا اے خدا تو مردوں کو کیوں مکر جلاتا ہے؟ تو ارشاد ہوا اَوَلَمْ نَوْنِمْ دِیْعٰی کیا سمجھو کہ اب تک یقین نہیں آیا؟ عرض کیا کہ یقین ضرور ہے لیکن لَیْسَ لَیْطٰی عِیْزٌ قَلْبِیْ اور زیادہ اطمینان خاطر چاہتا ہوں۔ خدا نے متعدد دلائل میں صاف تشریح کر دی ہے کہ ایمان میں ترقی ہوتی ہے زَادَ شَهْمٌ اِیْمَانًا اس مسئلہ میں نہیں صریح ہے لیکن امام ابو حنیفہ کو بلحاظ اس معنی کے نہ انکار ہے نہ اس وقت یہ امر زیر بحث تھا۔ امام صاحب کے دعوے کا اور ملنا ہے اور بالکل صحیح ہے جن لوگوں نے مذہب کو جزو ایمان قرار دیا ہے ان کا مذہب ہے کہ ایمان بلحاظ مقدار کے زیادہ کم ہوتا ہے۔ جو شخص اعمال کا زیادہ پابند ہے وہ زیادہ مومن ہے جو گنہگار ہے وہ کم مومن ہے۔ محدثین صراحتہ اس کے مدعی ہیں اور اس پر دلیل لانے میں علامہ قسطلانی صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں حَآخِطُوا اَنْ اَلْاِیْمَانَ یَزِیْدُ بِالطَّاعَاتِ وَیَنْقُصُ بِالْمَعَاصِیْ د یعنی ایمان ثواب کے کام کرنے سے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ سے گھٹ جاتا ہے۔ اور محدثین نے بھی جابجا اس کی تصریح کی ہے۔ امام ابو حنیفہ اس اعتبار سے ایمان کی زیادتی و نقصان کے منکر تھے۔ ان کے نزدیک جب اعمال کی کمی بیشی سے ایمان کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور بالکل صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”ابو بکر کو جو تم لوگوں پر ترجیح ہے وہ کثرت صوم و صلوة کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل میں ہے“ غرض امام صاحب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ایمان بلحاظ کیفیت یعنی شدت و ضعف کے زیادہ و کم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان مقدار کے اعتبار سے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ اس بات کی فرع ہے کہ اعمال جزو ایمان نہیں ہیں

اور اس کو ہم ابھی ثابت کر چکے ہیں۔

امام صاحب اس بات کے بھی قائل نہ تھے کہ متعلق ایمان میں کچھ تفاوت نہیں ہے یعنی معتقدات کے لحاظ سے سب مسلمان برابر ہیں۔ ایمان کے لئے جس مسائل پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے وہ سب کے لئے یکساں ہیں صحابہ اور عام مسلمان اس لحاظ سے برابر ہیں کہ وہ دونوں ایک ہی چیز یعنی توحید اور نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں فرق تو اعتقاد کی شدت اور ضعف میں ہے۔ اسی مطلب کو امام صاحب نے عثمان بنی کے جواب میں ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ **فِي بَيْنِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَجْدٌ** (یعنی آسمان اور زمین والوں کا ایک ہی دین ہے) پھر اس دعویٰ پر آیت قرآنی سے استدلال کیا ہے **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا**۔ یعنی ہم نے تمہارے لئے وہی دین مشروع کیا جس کی وصیت نوحؑ کو کی تھی۔ مخالفین نے بڑے زور شور سے امام صاحب پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ کثیر ایمان اور ابو بکر صدیقؓ کا ایمان برابر ہے۔ اگرچہ امام صاحب کی طرف اس قول کی اسناد ثابت نہیں۔ لیکن اگر ثابت ہو تو کیا نقصان ہے۔ جس اعتبار سے وہ مساوی کے مدعی ہیں اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تعجب ہے اور محنت تعجب ہے کہ ایسا صاف مسئلہ معترضوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ خطیب بغدادی نے صفحے کے صفحے سیاہ کر دیئے اور یہ نہ سمجھے کہ امام صاحب کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ الفاظ نہایت گراں گذرتے ہیں کہ ہمارا اور صحابہ کا ایمان برابر ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ بہت سی چیزوں میں ہم اور صحابہ برابر ہیں تاہم ہم میں اور صحابہ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مگر اس قسم کے تمام مسائل میں امام صاحب اپنی خاص راہیں رکھتے تھے۔ لیکن وہ مخالف راہوں پر کفر و فسق کا الزام نہیں لگاتے تھے۔ یہ فیاض ولی امام صاحب کا خاصہ ہے اور قرون اولیٰ کے بعد اسلام میں اس کی بہت کم نظیریں ملتی ہیں۔ اسلام کو ان مشاہرات نے زیادہ نقصان نہیں پہنچایا جو اختلافِ آراء کی بنا پر قائم ہو گئیں۔ ان اختلافات کی بنیاد اگرچہ خود صحابہ کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی

عبداللہ بن عباسؓ اور بہت سے صحابہ کا اعتقاد تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے معراج میں خدا کو آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عائشہؓ نہایت اصرار سے اس کے مخالف تھیں۔ امیر معاویہ کو معراج جسمانی سے انکار تھا۔ حضرت عائشہؓ سماع موتیؓ کی قائل نہ تھیں لیکن اس زمانہ تک ان اختلافات پر ہدایت و گمراہی کا مدار نہ تھا۔ جو لوگ مختلف رائیں رکھتے تھے ان میں بھی کسی نے تکفیر یا تفسیق نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا کہ ”کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو قرآن کی غلط تاویل کرتے ہیں اور تم کو کافر قرار دیتے ہیں وہ خود کافر ہیں یا نہیں؟“ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ ”اُس وقت تک کوئی کافر نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کو دوزنہ کہے۔“ صحابہ کے بعد یہ اختلافات زور پکڑنے لگے اور رفتہ رفتہ مستقل فرقے قائم ہو گئے۔ اعتقادی اور فقی مسائل اکثر ایسے ہیں جن میں نفس قاطع موجود نہیں اور ہیں تو متعارض ہیں اس لئے استنباط اور دفع تعارض کی ضرورت نے اجتہاد کو بہت وسعت دی اور سینکڑوں رائیں قائم ہو گئیں۔ بے شبہہ ان میں بہت سی رائیں صحیح نہیں۔ لیکن یہ ضرور نہیں کہ وہ سب کفر ہوں۔

افسوس ہے کہ سرگرم طبیعتیں جو مذہبی جوش اور تقدس کے نشہ میں سرشار تھیں، اختلاف رائے کے صدمہ کی تاب نہ لاسکیں اور نہایت بے صبری سے مخالفت پر آمادہ ہو گئیں، بات بات پر کفر کے فتوے ہونے لگے۔ جو لوگ جس قدر زیادہ مذہبی حسرات رکھتے تھے اُسی قدر کفر کے اطلاق میں کم احتیاط کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہاں تک لاؤبت پہنچی کہ ہر فریق نے ایک دوسرے کی ضلالت و گمراہی ثابت کرنے کے لئے موضوع روایتوں سے اعانت لی اور اس قسم کی حدیثیں ایجاد ہونے لگیں کہ میری امت میں بہت سے فرقے پیدا ہوں گے جن میں صرف ایک جنتی ہو گا باقی سب دوزخی۔ اس فسر ضعیف تعداد کو بھی پورا کرتا ضروری تھا اس لئے کہ بیعت تان کر ۳ فرقے قرار دیتے اور سب کے الگ الگ نام رکھے اس پر بھی تسکین نہ ہو تو ہر فرقے کے لئے جدا جدا روایتیں گھڑیں مثلاً القلادیۃ مجوسھلن کا الہامی

وغیرہ وغیرہ۔

ان قصصات اور جھگڑوں نے جماعت اسلامی کے تمام اجزاء پر اکنہ کر دیئے اور مذہب، اخلاق، حکومت، تمدن، معاشرت، سب کا نقشہ بگڑ گیا۔ اس عالمگیر آخو ب میں صرف ایک امام ابو حنیفہؒ تھے جن کی حد اسب سے الگ تھی اور جو بیکار کر کہتے تھے لا تکفر احد امن اهل القبلة (یعنی اہل قبلہ میں سے ہم کسی کو کافر نہیں سمجھتے) اس وقت تو اس صابر چنداں توجہ نہیں ہوتی لیکن زمانہ جس قدر ترقی کرتا گیا اس جیلے کی قدر بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ علم کلام کا ایک بیش بہا اصول بن گیا۔ اگرچہ افسوس ہے کہ اس پر عمل کیا گیا اور تکفیر کے غلطے اب بھی پست نہ ہوئے۔

امام صاحب کی یہ رائے نہایت غور و تحقیق و تجربہ کے بعد قائم ہوئی۔ بھئی۔ بڑے بڑے مشہور با نیا ن مذہب انھیں کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور امام صاحب کو ان سے ملنے کا موقع حاصل ہوا تھا۔ ہمارے جیوں کا عصر مقام بصرہ تھا جو امام صاحب کے شہر سے نہایت قریب تھا۔ واصل بن عطاء، عمرو بن عبیدہ جو مذہب اشعری کے بانی اور مرجع تھے بصرہ ہی کے رہنے والے تھے اور امام صاحب کے ہم عصر تھے۔ جہم بن صفوان جس کے نام سے فرقہ جہمیہ مشہور ہے اسی زمانہ میں تھا۔ امام صاحب ان میں سے اکثروں سے ملے اور ان کے خیالات سے مطلع ہوئے تھے ان فرقوں کی نسبت جو اقوال مشہور تھے کچھ تو سرے سے غلط و راقرار تھے بعض کی تعبیر غلط طور پر کی گئی تھی، بعض دراصل لغو اور باطل تھے لیکن کفر کی حد تک نہ پہنچتے، اس لئے امام ابو حنیفہؒ نے یہ عام حکم دے دیا کہ اہل قبلہ سب مومن ہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ جن مسائل پر قیامتیں برپا ہیں جو کفر و اسلام کی معیار قرار دیدی گئی ہیں وہ صرف لفظی بحثیں اور فسخی مضامین ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ قدم قرآن کا تھا جس کو لوگوں نے کلمہ توحید کی برابر قرار دیا تھا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے کہ ”اسلام کو دو شخصوں نے نہایت سادہ و سادہ و سادہ میں محفوظ رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ جنھوں نے رسول اللہؐ

سے کتاب الاوائس البرہان عصابی۔

کی وفات کے بعد مرتدین عرب کا استیصال کیا اور امام احمد حنبل جو مامون رشیہ کے زمانے میں حدوث قرآن کے منکر رہے بلکہ ایک اعتبار سے امام احمد حنبل کو تزنیج ہے کیونکہ صحابہ حضرت ابو بکرؓ کے معادی اور انصار تھے لیکن امام حنبل کا کوئی مددگار نہ تھا۔

رجال کی کتابوں میں جب کسی کو ثقہ اور مستند ثابت کیا جاتا ہے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ "وہ حدوث قرآن کو کفر سمجھتا تھا۔" حالانکہ میرزا نعلی جوت ہے۔ جو لوگ قرآن کو حادث کہتے تھے ان کی غرض ان الفاظ و اصول سے تھی جن کا ظہور رسول اللہؐ کی زبان سے ہوا یا جس پر عام طور سے قرآن کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو قدیم مانتے تھے وہ کلام سے کلام نفی کی مراد لیتے تھے جو خدا کی صفات میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ کے اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں اور وہ اس تفصیل کی بنا پر ہے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ قرآن حادث ہے یا قدیم؟ فرمایا حادث۔ کیونکہ قرآن خدا نہیں اور جو خدا نہیں وہ حادث ہے۔

غرض اس قسم کے مسائل نفیاً یا اثباتاً نفی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ کفر و اسلام کا معیار نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ کی نکتہ شناسی کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کے دائرہ کو جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ کی وسعت رکھتا تھا اصل وسعت پر قائم رکھا۔ افسوس ہے کہ ان کی اس رائے پر بہت حکم لحاظ کیا گیا ورنہ امام غزالیؒ فی الدین عربی حضرت غوث الاعظم ابن تیمیہؒ و ابو طالبؒ کی کوہم فقہا کی زبان سے کافرنہ سنتے۔

حدیث اور اصول حدیث

یہ خیال اگرچہ غلط اور بالکل غلط ہے کہ امام ابو حنیفہ حدیث میں کم مایہ تھے تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام طور سے وہ محدث کے لقب سے مشہور نہیں۔ بزرگان مکتب میں سینکڑوں ایسے گزرے ہیں جو اجتہاد اور روایات دونوں کے جامع تھے

لیکن شہرت اسی صفت کے ساتھ ہوئی جو ان کا کمال غالب تھا امام ابو حنیفہؒ کی توحیدیت میں کوئی تصنیف نہیں۔ تعجب ہے کہ امام مالک و شافعی بھی اسی لقب کے مشہور ہوئے نہ ان کی حدیثوں کو وہ قبول عام حاصل ہوا جو صحاح ستہ کو ہوا۔ احمد حنبل ان لوگوں کی نسبت علم حدیث میں زیادہ نام آور ہیں ان کی مسند کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ صحیح حدیثوں کا اتنا بڑا مجموعہ اور کہیں نہیں مل سکتا۔ لیکن جس قدر روایت میں ان کا زیادہ اعتبار ہے اسی قدر استنباط اور اجتہاد میں ان کی نام آوری کم ہے۔ علامہ طبرسی نے جو خود بھی محدث اور مجتہد تھے مجتہدین میں ان کا شمار نہیں کیا۔ قاضی ابن عبد البر نے کتاب الانتہاء فی غلۃ الفقہاء میں جو مجتہدین کے حالات میں ہے امام ابو حنیفہ و امام مالک و امام شافعی پر اکتفا کی۔ امام مالکی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد کوئی مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا۔ اگرچہ امام احمد حنبلؒ کی نسبت کثیر گروہ علماء کی یہی رائے تھی کہ وہ اجتہاد کا مکمل کا منصب رکھتے تھے تاہم ان سے اجتہاد پر اتفاق عام نہ ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ محدث اور مجتہد کی حدیثیں الگ الگ ہیں۔ محدث موعظ قصص فضائل سیر پر ایک قسم کی روایتوں کا استقصاء کرتا ہے بخلاف اس کے مجتہد کو زیادہ تر صرف ان احادیث سے غرض ہوتی ہے جن سے کوئی حکم شرعی مستنبط ہوتا ہے یہی سبب ہے محدثین کی بہ نسبت مجتہدین ہمیشہ قلیل المرایہ ہوئے۔ موطا میں جو امام مالک کی تمام روایتوں کا مجموعہ ہے زیادہ سے زیادہ ہزار حدیثیں ہیں جن میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہیں۔ امام شافعی نے امام احمد حنبل کے سامنے اکثر اعتراض کیا ہے کہ تم لوگ یہ نسبت ہمارے احادیث سے زیادہ واقف ہو قاضی یحییٰ بن اکثم جو ترمذی کے شیخ ہیں حسرت سے کہا کرتے تھے کہ امام شافعی نے علم حدیث کی طرف پوری توجہ کی ہوتی تو ہم لوگوں کو سب سے بے نیاز کر دیا ہوتا۔ حافظ ابن حجر نے تو انی التامیسیں میں جو امام شافعی کے حالات میں ایک مختصر رسالہ ہے جہاں امام شافعی کے شیوخ کے حدیث سے بحث کی ہے خاتمہ پر لکھا ہے کہ کثیر کثیر نے طبقات المتصنفین ص ۱۱۱ میں جو علامہ طبرسیؒ نے تالیف کیا ہے ان میں ۱۰۵

من الشیوخ کعاصم اہل الحدیث لا قبالیہ علی الاشتغال بالفقہ دینیہ وہ بہت سے شیوخ سے نہیں ملے جیسا کہ اہل حدیث کی عادت ہے کیونکہ ان کو فقہ کا شغل رہتا تھا، حافظ ابن حجر نے امام شافعی کی نسبت قلت شیوخ کا جو سبب بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ کی قلت روایت کا بھی وہی سبب ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اس دائرے کو زیادہ وسیع کیا اور غلطاً ان کی قلت روایت کے قائل ہوئے یہ خیال کچھ نہایت ہی بے اگلے زمانے میں بھی بعض بعض لوگوں کی یہ رائے تھی اور وہی غلط فہمی آج تک چلی آتی ہے۔

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہ کے وہ واقعات جو منظر عام پر نہ آئے ہیں ان سے ایک ظاہر بین شخص ایسی ہی رائے قائم کر سکتا ہے۔ حدیث میں ان کی کوئی تصنیف موجود نہیں صحاح میں بجز ایک دو روایت کے ان کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ سب سے زیادہ یہ کہ ان کی شہرت اہل الرائے کے لقب سے ہے جس سے متبادر ہوتا ہے کہ حدیث سے ان کو کم تعلق تھا۔ اس قدر ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مغازی، سیر، قصص وغیرہ میں ان کی نظر چنداں وسیع نہ تھی۔ امام مالک و امام شافعی کا بھی یہی حال تھا لیکن احکام و عقائد کے متعلق امام ابو حنیفہ کو جو واقفیت اور تحقیق حاصل تھی اس سے انکار کرنا صرف کم نظری اور ظاہر بینی کا نتیجہ ہے ان کی تصنیف یا روایتوں کا مدقون نہ ہونا قلت نظر کی دلیل نہیں ہو سکتا، حضرت ابو بکر صدیقؓ سے زیادہ کسی صحابی کو رسول اللہؐ کے ساتھ خلوت و خلوت میں رہنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، رسول اللہؐ کے اقوال و افعال سے جس قدر واقف تھے اور کون ہو سکتا تھا۔ لیکن حدیث کی تمام کتابوں میں ان کی روایت سے جس قدر صحیح حدیثیں ہیں ان کی تعداد سترہ سے زیادہ نہیں ہے۔ کون شخص کہہ سکتا ہے کہ ان کو صرف اسی قدر حدیثیں معلوم تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بعد حضرت عمر فاروقؓ

لے مناقب الشافعی میں امام رازی نے غلطاً اربعہ کی نسبت لکھا ہے یہ تعداد میں نے امام شافعی کے قول کے موافق لکھی ہے اور محدثین کے نزدیک اس سے زیادہ حدیثیں ان لوگوں سے مروی ہیں تاہم اس سے زیادہ تعداد نہیں پہنچی جس پر کثرت روایت کا اطلاق کیا جائے۔

کا درجہ ہے ان سے بھی پچاس حدیثیں مروی ہیں جن میں سے بعض کا کافی ثبوت نہیں۔ حضرت عثمانؓ اور جناب امیرؓ کا بھی یہی حال تھا بخلاف ان کے حضرت ابو ہریرہؓ سے ۵۳۴۶ عبد الرحمن بن عیاضؓ سے ۲۲۰۔ جابرؓ سے ۲۵۴۰ عبد اللہ بن عمرؓ جو رسول اللہؐ کے زمانے میں جو ان تھے ۲۶۳۰ حدیثیں مروی ہیں اگر دانیوں کا موجود ہونا ہی معیار ہے تو خلفاء اربعہ کی نسبت تسلیم کرنا پڑے گا یا ان کا حافظہ ضعیف اور نہایت ضعیف تھا یا دانہ ان کو رسول اللہؐ کے اقوال و افعال کی طرف توجہ اور التفات نہ تھا و حاشا عنی فلا۔ یہ سچ ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین نے امام صاحب سے روایت نہیں کی۔ (دو ایک روایتیں مستثنیٰ ہیں) لیکن اس الزام میں اور ائمہ بھی شریک ہیں امام شافعی نے

..... جی کوڑے بڑے محدثین مثلاً ابان

احمد حنبل، اسحق بن راہویہ، ابو ثور حمیدی، ابو ذر عہد الرازی، ابو حاتم نے حدیث اور روایت کا وزن تسلیم کیا ہے ان کی سند صحیحین میں ایک بھی موجود نہیں۔ بلکہ بخاری و مسلم کسی اور تصنیف میں بھی امام شافعی کی سند سے کوئی روایت نہیں کی۔ امام رازی نے بخاری و مسلم کی اس بے اعتنائی کی بہت سی تاویلیں کی ہیں مگر کوئی معقول بات نہیں بنا سکے۔ صحیحین پر موقوف نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی میں بھی بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کے سلسلہ روایت میں امام شافعی کا نام آیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض محدثین نے اعتماد اور استنباط کا جو معیار قرار دیا تھا اس میں اہل نظر بلکہ اکثر لوگوں کے لئے کم گنجائش تھی۔ علامہ قسطلانی نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امام بخاری فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کسی ایسے شخص سے حدیث نہیں لکھی جس کا یہ قول نہ تھا کہ لَا يَسْنَأُ قَوْلِي وَ عَمَلِي۔ اگر صحیح ہے تو امام ابو حنیفہ کو ان کے دربار میں پہنچنے کی کیونکر امید ہو سکتی ہے۔ امام بخاری نے تاریخ کبیر میں امام شافعی کا ذکر کیا ہے لیکن جس بے پروائی سے کیا ہے اس کے لحاظ سے امام رازی نے یہی غنیمت سمجھا کہ تضعیف نہیں کی۔ چنانچہ امام شافعی کے فضائل میں فرماتے ہیں:- و امام الامام حنبل بن اسماعیل البخاری فقل ذکر الشافعی فی تارخہ الکبیر فقال باب

لہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمہ میں امام بخاری کا یہ قول نقل کیا ہے۔

محمد بن ادریس الشافعی القشیری مات سنت اربع و مائتین ثمانہ ماؤ کرا
فی باب الضعفاء مع علیہ باندہ کان قدر وی شیخ کثیر اولو کان من
الضعفاء فی هذا الباب الذکر۔ (یعنی امام بخاری نے شافعی کا تاریخ کبیر میں کیا
ہے چنانچہ فلاں باب میں لکھا ہے کہ محمد بن ادریس بن عبد اللہ الشافعی القشیری نے ۲۴۰ھ
میں وفات پائی۔ لیکن ان کو ضعف کے باب میں ذکر نہیں کیا حالانکہ امام بخاری جانتے
تھے کہ شافعی نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں اور اگر وہ اس باب میں ضعیف ہوتے
تو امام بخاری ضرور ان کو ضعیف لکھتے۔ امام اوزاعی جو محدث اور مجتہد مستقل سمجھے
اور بلاد شام میں ان کا وہی اعزاز و اعتبار تھا جو عرب و عراق میں امام مالک و شافعی
کان کی نسبت کسی نے امام احمد حنبل سے رائے پوچھی۔ فرمایا "حدیث ضعیف و
رائے ضعیف" اصل یہ ہے کہ مجتہدین جن چیز پر غر کر سکتے ہیں وہ وقت نظر، وقت
استنباط، استخراج مسائل، تفریع احکام ہے۔ لیکن محدثین کے ایک گروہ کے انہی
روایت سے اس بنا پر احتراز کیا ہے کہ ان پر رائے غالب تھی اور فروع احکام
کی تفریع کرتے تھے۔ ان باتوں کے ساتھ بادشاہ کی صحبت میں رہنے تھے اور منصب
قضا پر مامور تھے۔ اگر فروع اور احکام کا استنباط بھی جرم ہے تو بے شبہ امام
ابو حنیفہؒ قاضی ابویوسفؒ سے زیادہ مجرم ہیں۔

البتہ یہ بات غلو کے قابل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ اور ان کے اتباع کو کیوں
اہل الرائے کہا جاتا تھا۔ اس باب میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ یہ ہے
کہ انھوں نے شہرت عام کے مقابلے میں تحقیق کی پرواہ کی۔
اس بحث کے تقصیف کے لئے سب سے پہلے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ لقب
کب ایجاد ہوا اور کین لوگوں پر اطلاق کیا گیا۔

جہاں تک ہم کو علم ہے اس لقب کے ساتھ اول جس کو یہ اطلاق حاصل
ہے وہ ربیعۃ الاسی ہے جو امام مالک کے استاد اور شیخ الحدیث تھے۔ رائے کا لفظ

لہ مناقب الشافعی امام الرازی باب الرابع۔ ۲ تاریخ ابن خلکان ترجمہ فارسی ابویوسف ۱۲۔

ان کے نام کا جزو بن گیا ہے اور تاریخ اسماء الرجال میں ہمیشہ ان کا نام ربیعۃ الرائے لکھا جاتا ہے یہ مشہور محدث اور فقیہ تھے اور بہت سے صحابہ سے ملے تھے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا ذکر ان لفظوں سے کیا ہے ”تمام اصحاب کتب ربیعنی صحاح ستہ نے ان سے احتجاج کیا ہے۔“ عبد العزیز ماحشون کا قول ہے کہ ”واللہ میں نے ربیع سے زیادہ کسی کو حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔“

اُسی زمانہ میں اور اس کے بعد اور لوگ بھی اس لقب سے پکارے گئے۔ محدث ابن قتیبہ نے کتاب المعارف میں اہل الرائے کی سرخی سے ایک باب باندھا ہے اور عنوان کے نیچے نام لکھے ہیں ”ابن ابی الیملی، ابو حنیفہ، ربیعۃ الرائے، زفر، اوزاعی، سفیان ثوری، مالک ابن انس، ابو یوسف قاضی، محمد بن حسن“ ابن قتیبہ نے ۱۰۰ میں وفات پائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ از کم تیسری صدی تک مذکورہ بالا لوگ اہل الرائے کے لقب سے مشہور تھے۔ اگرچہ یہ سب لوگ درحقیقت درزفر کے سوا محدث ہیں۔ لیکن امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی کی شہرت تو محنت و اجحاف سے حاصل ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ جو لوگ علم حدیث کی درس و تدریس میں مشغول تھے ان میں دو فرقے قائم ہو گئے تھے ایک وہ جن کا کام صرف حدیثوں اور روایتوں کا جمع کرنا تھا وہ حدیث سے صرف من حیث الروایت بحث کرتے تھے یہاں تک کہ ان کو نسخ و منسوخ سے کچھ سروکار نہ تھا۔ دوسرا فرقہ حدیثوں کو استنباط، احکام اور استخراج مسائل کے لحاظ سے دیکھتا تھا اور کوئی نص مزید نہیں ملتی تھی تو قبایس سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ یہ دونوں حیثیتیں دونوں فرقوں میں کسی قدر مشترک تھیں لیکن وصف غالب کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ممتاز تھا۔ پہلا فرقہ اہل الروایت اور اہل حدیث اور دوسرا فرقہ مجتہد اور اہل الرائے کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امام مالک، سفیان ثوری، اوزاعی اس لئے اہل الرائے کہلائے کہ وہ محدث ہونے کے ساتھ مجتہد مستقل اور بائی مذہب تھے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں میں بھی معلومات حدیث اور قوت اجتہاد کے لحاظ سے اختلاف مرا تب تھا اس لئے

اضافی طور پر کبھی کبھی اس فرقے میں سے ایک کو اہل الرائے اور دوسرے کو اہل حدیث کہتے تھے۔ مثلاً امام مالک کی بہ نسبت امام ابو حنیفہ پر مجتہد اور اہل الرائے کا لقب زیادہ موزوں تھا۔ امام حنبلیؒ سے ایک بار نصر نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو امام ابو حنیفہؒ پر کیا اعتراض ہے؟ انھوں جواب دیا کہ ”رائے“ نصر نے کہا کیا امام رائے پر عمل نہیں کرتے؟ امام احمدؒ بولے کہ ہاں ابو حنیفہ رائے کو زیادہ دخل دیتے ہیں۔ نصر نے کہا حصہ اسدی کے موافق دونوں پر الزام آنا چاہیے نہ صرف ایک پر۔ امام احمد حنبلیؒ کچھ جواب نہ دے سکے اور چپ ہو گئے۔

امام ابو حنیفہؒ سے پہلے فقہ کوئی مستقل اور مرتب فن نہ تھا۔ (امام صاحب نے اس کی تدوین کی طرف توجہ کی تو ہزاروں مسئلے ایسے پیش آئے جن میں کوئی حدیث صحیح بلکہ صحیحہ کا قول بھی موجود نہ تھا اس لئے ان کو قیاس سے کام لینا پڑا۔ قیاس پر پہلے بھی عمل تھا خود صحابہ قیاس کرتے تھے اور اس کے مطابق فتوے دیتے تھے) اس کا مفصل حال آگے آئے گا، لیکن اس وقت تک تمدن کو چہرہ دار وسعت حاصل نہ تھی اس لئے نہ کثرت واقعات پیش آتے تھے نہ چنداں قیاس کی ضرورت پڑتی تھی۔ امام صاحب نے فقہ کو مستقل فن بنانا چاہا۔ قیاس کی کثرت استعمال کے ساتھ اس کے اصول و قواعد بھی مرتب کرنے پڑے۔ اس بات نے ان کو رائے اور قیاس کے انتساب سے زیادہ شہرت دی۔ چنانچہ تاریخوں میں جہاں ان کا نام لکھا جاتا ہے امام کو اہل الرائے لکھا جاتا ہے۔

اس شہرت کی ایک اور وجہ ہوئی۔ عام محکمہ حدیث و روایت میں روایت سے بالکل کام نہیں لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس کی ابتداء کی اور اس کے اصول و قواعد مضبوط کئے۔ انھوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول و روایت کے موافق ثابت نہ تھیں اس لئے اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی کیونکہ روایت اور رائے مترادف سے الفاظ ہیں اور کم از کم یہ کہ عام لوگ ان دونوں میں فرق نہ کر سکتے تھے۔

ان عارفی مجتہدوں کے بعد ہم اصل مسئلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یعنی یہ کہ امام ابو حنیفہ کو فی حدیث میں کیا رتبہ حاصل تھا۔ اس بحث کے فیصلے کے لئے ان کی زندگی کے واقعات پر نظر ڈالنی چاہئے جو نہایت صحیح اور مستند روایتوں سے ثابت ہیں اس کتاب کے پہلے حصہ میں ہم امام ابو حنیفہؒ کی تحصیل حدیث کے حالات ان کتبائے کی سند سے لکھ آئے ہیں جن پر فن رجال کا دارومدار ہے۔ اب غور کرو کہ جس شخص میں بیس برس کی عمر سے جو فہم کی درستی اور سچپائی کا زمانہ ہے علم حدیث پر توجہ کی ہو اور ایک مدت دراز تک اس شغل میں مصروف رہا ہو، جس نے کوفہ کے مشہور شیوخ حدیث سے حدیثیں سیکھیں ہوں، حرم محترم کی درسگاہوں میں برسوں تحصیل کرتا رہا ہو، جس کو مدینہ منورہ کے شیوخ نے سند فضیلت دی ہو، جس کے اساتذہ حدیث عطاء بن ابی رباح، نافع بن عمر، عمرو بن دینار، محارب بن وثاب، اعش کوئی، امام باقر، علفہ بن مرثد، سکول شامی، امام اوزاعی، محمد بن مسلم زہری، ابوالحسن السبیعی، سلیمان بن یسار، عبد الرحمن بن ہریر، مالک بن انس، منصور المصنف، شام بن عمرو وغیرہ ہوں جو فن روایت کے ارکان ہیں اور جن کی روایت سے بخاری و مسلم مالامال، وہ حدیث میں کس رتبہ کا شخص ہو گا۔

اس کے ساتھ امام صاحب کے شاگردوں پر لحاظ کرو۔ یحییٰ بن سعید القطان جو فن جبرجہ و تعدیل کے امام ہیں، عبدالرزاق بن ہمام جن کے جامع کبیر سے امام بخاری نے فائدہ اٹھا یا ہے، یزید بن ہارون جو امام احمد حنبل کے استاد تھے وکیع الجراح جن کی نسبت امام احمد حنبلؒ کہا کرتے تھے کہ حفظ اسناد و روایت میں میں نے ان کا ہمسر کسی کو نہیں دیکھا، عبد اللہ بن مبارک جو فن حدیث میں امیر المؤمنین تسلیم کئے گئے ہیں، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ جنو علی بن المدینی۔

(استادی مجازی) مہتائے علم کہلاتے تھے یہ لوگ ہر اے نام امام صاحب کے شاگرد نہ تھے بلکہ برسوں ان کے دامن فیض میں تعلیم پائی تھی اور اس انتساب پر ان کو خزانہ ناز تھا۔ عبد اللہ بن مبارک کہا کرتے تھے کہ خدا نے ابو حنیفہ و سفیان ثوری علیہ ان لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے عامرہ میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

سے میری مدد نہ کی ہو تو میں ایک معمولی آدمی ہوتا۔ وکیعہ اور یحییٰ بن ابی زائدہ امام صاحب کی صحبت میں اتنی مدت تک رہے تھے کہ صاحب ابی حنیفہ کہلاتے تھے۔ کیا اس رتبہ کے لوگ جو خود حدیث و روایت کے پیشوا اور مقتدا تھے کسی معمولی آدمی کے سامنے سر جھکا سکتے تھے۔

ان باتوں کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا مجتہد مطلق ہونا ایک ایسا مسلم مسئلہ ہے جس سے بارہ سو برس کی مدت میں شاید ایک آدمی ہی شخص نے انکار کیا ہو۔ اجتہاد کی تعریف علماء حدیث مغلطہ بنوی، رافعی، علامہ نووی وغیرہ نے ان لفظوں میں کی ہے۔ ”مجتہد وہ شخص ہے جو قرآن، حدیث، مذاہب سلف، لغت، قیاس ان پانچ چیزوں میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، یعنی مسائل شرعیہ کے متعلق حقد قرآن میں آیتیں ہیں جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں حقد علم و لغت درکار ہے، سلف کے جوا قول ہیں، قیاس کے جو طریق ہیں قریب کل کے کل جانتا ہو اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی ہے تو وہ مجتہد نہیں ہے اور اس کو تقلید کرنی چاہئے۔“

۔۔ اسی بنا پر علامہ ابن خلدون نے فصل علوم الحدیث میں مجتہدین کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ بعض ماہرین کمال کا قول ہے کہ ان مجتہدوں میں سے بعض فن حدیث میں کم مایہ تھے اس لئے ان کی روایتیں کم ہیں بلکہ لیکن یہ خیال غلط ہے۔ المذہب کبار کی نسبت یہ گمان نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بشریعت قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے۔ پس جو شخص حدیث میں کم مایہ ہے اس کو تلاش اور کوشش کرنی چاہئے تاکہ دین کو صواب صحیح سے اخذ کر سکے۔ اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ فن حدیث میں امام ابو حنیفہؒ کا کبار مجتہدین میں ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا مذہب محدثین میں سہ تہذیب التہذیب ترجمہ امام ابو حنیفہؒ ۱۲۷ھ عقد المجد شاہ ولی اللہ صاحب بحث حقیقت اجتہاد ۱۲۷ھ اس تفسیر میں جوئے ہوئے بعض کوتاہ بینوں نے امام صاحب کی ناواقفیت حدیث پر ابن خلدون کے ایک ضمنی قول سے استدلال کیا ہے جس کو خود ابن خلدون نے ایسے لفظوں میں بیان کیا ہے جو منع اور عدم وثوق پر دلالت کرتا ہے۔ ۱۲

منہ
اجتہاد
کی شرائط
اور امام
ابو حنیفہؒ
کا مجتہد
مطلق
ہونا

معتبر خیال کیا جاتا ہے اور ردِّ اقبوالاً اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علامہ موصوف نے اس کا سبب بھی فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایتیں کم کیوں ہیں۔ ہم خود اس کو مفصل لکھیں گے۔

محدثین میں بھی اکثروں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو نعمانہ مابعد کے تمام محدثین کے پیشوا اور امام ہیں حفاظ حدیث کے حالات میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے دیکھا ہے میں لکھتے ہیں کہ یہ اُن لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم نبوی کے حامل ہیں اور جن کے اجتہاد پر توثیق اور تضعیف و تصحیح میں رجوع کیا جاتا ہے۔ علامہ موصوف نے تمام کتاب میں اس مہول کو ملحوظ رکھا ہے اور کسی ایسے شخص کا حال نہیں لکھا جو علم حدیث کا بڑا ماہر نہ ہو۔ چنانچہ خواجہ بن زید بن ثابت کا ضمناً ایک موقع پر ذکر کیا ہے تو لکھتے ہیں کہ میں نے ان کو حفاظ حدیث میں اس لئے ذکر نہیں کیا کہ وہ قلیل ہی حدیث تھے۔ امام ابو حنیفہ کے محدث بنوئے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت درکار ہے کہ علامہ ذہبی نے اس کتاب میں ان کا ترجمہ لکھا ہے اور ان کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔

حافظ ابو الحسن دمشقی شافعی نے عقود الجمان میں ایک خاص باب باندھا ہے جس کے یہ الفاظ ہیں الباب الثالث والعشرون فی بیان کثیر الاحادیث و کونہا من اعمیاد الحفظ الحدیثین دینی تیسواں باب اس بیان میں ہے کہ وہ (امام ابو حنیفہ) کثیر الحدیث اور اعیان الحفظ کہتے تھے۔ قاضی ابو یوسف صاحب جن کو یحییٰ بن معین صاحب اہی حدیث کہتے تھے اور علامہ ذہبی نے ان کو حفاظ حدیث میں محسوس کیا ہے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ سے مسائل پر بحث کرتے ہوئے تھے تو جب اُنکی رائے قائم ہو جاتی تھی تو میں حلقہ درس سے اٹھ کر کہ نہ کے محدثین کے پاس جاتا اور ان سے مسئلہ کے متعلق حدیثیں دریافت کر کے امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ امام صاحب ان حدیثوں میں سے بعض کو قبول کرتے تھے اور بعض کو فرماتے کہ صحیح نہیں۔ میں پوچھتا کہ آپ کو کیوں مکرر معلوم

ہو اور فرماتے کہ کوفہ میں جو علم ہے ہیں اس کا عالم ہوں۔

یہ شہداء بائیں اس بات کی شاہد ہیں کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ کا کیا پایہ تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں نے امام ابو حنیفہ کو امام نہیں بنایا اگر وہ حافظ الحدیث تھے تو اور لوگ بھی تھے۔ اگر ان کے شیوخ حدیث کئی سو تھے تو ائمہ مسلک کے شیوخ کئی ہزار تھے۔ اگر انھوں نے کوفہ و حرمین کی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی تو اوروں نے بھی یہ شرف حاصل کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ کو جس بات نے تمام مہمصوروں میں ممتاز کیا وہ اور چیز ہے جو ان سب باتوں سے بالاتر ہے۔ لیکن احادیث کی تنقید اور لحاظ ثبوت احکام ان کے مراتب کی تفریق امام ابو حنیفہ کے بعد علم حدیث کو بہت ترقی ہوئی۔ غیر مرتب اور پریشان حدیثیں یکجا کی گئیں صحاح کا التزام کیا گیا، اصول صحت کا مستقل فن قائم ہو گیا جس کے متعلق سینکڑوں پیش بہاکت میں تصنیف ہوئیں۔ زمانہ اس قدر ترقی کر گیا ہے کہ ہر ایک بین اور وقت آفرین کی کوئی حد نہ رہی، تجربہ اور وقت کی نظر نے سینکڑوں نئے نکتے ایجاد کیے، لیکن تنقید احادیث، اصول و روایت، امتیاز مراتب میں امام ابو حنیفہ کی تحقیق کی جو حد ہے آج بھی ترقی کا قدم اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس اجمال کی تفصیل اس وقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ فن حدیث کی آغاز اور طرز ترقی کا اجمالی نقشہ کھینچا جائے جس سے ظاہر ہو کہ روایتوں کا سلسلہ کیونکر پیدا ہوا اور کس کس دود میں اس کی کیا حالتیں بدلیں۔ اسی سے اس بات کا اندازہ ہو سکے گا کہ احادیث کی تنقید میں اجتہاد اسے کا کس قدر کام ہے اور امام ابو حنیفہ کو اس لحاظ سے اپنے ہم فنوں میں کیا خاص امتیاز حاصل ہے۔

اسناد و روایت کا سلسلہ اگرچہ رسول اللہ کے چند مبارک ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اس وقت تک جب قدر تھا نہایت سادہ اور قدرتی صورت میں تھا۔ آغاز ہنوت سے ترہ سو برس کا زمانہ تو ایسا پر آشوب زمانہ تھا کہ صحابہ کو اپنی جان کی پڑی تھی اسناد و روایت کا کہاں موقع تھا۔ اسی ضرورت سے احکام

فراتس بھی کم تھے یعنی نماز کے سوا اور کچھ فرض نہ ہوا تھا۔ کیونکہ اس رحمت میں اول
فراتس کی تکلیف، تکلیف مالا یطاق سے کم نہ تھی، نمازیں مختصر تھیں یعنی ظہر، عصر،
عشاء رب میں صرف دو رکعتیں فرض تھیں۔ جمعہ و عیدین سہرے سے ماوربہ نہ تھے۔
۸۰ میں یعنی نبوت سے تیرھویں برس روزے فرض ہوئے، زکوٰۃ کی نسبت مختار
ہے۔ علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ ۹۰ میں نماز فرض ہوئی، حج کا حکم بھی اسی
سن میں ہوا۔ فرض آغاز نبوت سے ایک مدت تک نماز کے سوا نہ اور احکام صادر
ہوئے تھے نہ ان کے متعلق حدیثیں اور روایتیں پیدا ہوئی تھیں۔ صحابہ مسائل و
احکام کے متعلق زیادہ باز پرس نہیں کرتے تھے۔ خود قرآن میں حکم آپ کا ہے لَا تَسْأَلُوْا
عَنْ اَشْیَاءَ اِنْ دُبِّرْ لَكُمْ وُتَسْأَلُوْا کَمُر۔

عبداللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے اصحاب سے کسی
قوم کو بہتر نہیں سمجھا تا مازانہ نبوت میں صرف تیرہ مسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھے جو سب قرآن میں مذکور ہیں۔ اور صحابہ سے بھی اسی قسم کے اقوال منقول۔
جو احکام و واقعات پیش آتے تھے ان میں بھی روایت کا سلسلہ کم جاری ہوا تھا۔
صحابہ خود رسول اللہؐ سے پوچھ لیا کرتے تھے اور واسطہ و روایت کی کم ضرورت پڑتی
تھی۔ حدیثوں کے قلمبند کرنے کی اجازت نہ تھی۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ لَا
تُکَلِّمُ بَرَاءَ عَنِ شَيْءٍ اِلَّا الْقُرْآنَ وَ مِمَّنْ کُتِبَ عَنْهُ غَیْرِ الْقُرْآنِ فَلَمَّا رَوَى
کے بعد حضرت ابوبکرؓ کی خلافت شروع ہوئی۔ ابتدا ہی میں عرب کی بغاوت عام
کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اس فارع ہو کر روم و ایران کی ہمیں شروع ہو گئیں اور
ان کی مختصر خلافت میں حدیثوں کی چندان اشاعت نہ ہو سکی۔ حضرت عمرؓ نے سات
برس خلافت کی اور ملک میں نہایت امن و امان رہا۔ لیکن وہ دانتہ حدیثوں
کی کثرت کو روکتے رہے۔ علامہ ذہبی نے طبقات الحفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ
اس خون سے کہ حدیث بیان کرنا رسول اللہ کی طرف غلط روایت منسوب نہ کر دے
صحابہ کو ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ حدیثیں کم روایت کریں۔ ایک بار انصار کے
لے سنداری ۱۲ لے ترجمہ حضرت عمرؓ ۱۲۔

کے ایک گروہ کو کوفہ بھیجا۔ چلتے وقت ان سے فرمایا کہ تم لوگ کوفہ جا رہے ہو وہاں ایک قوم سے ملو گے جو بڑی رقت سے قرآن تلاوت کرتے ہیں۔ وہ تمہاری آمد سن کر مشتاق ہوں گے کہ رسول اللہ کے اصحاب آئے ہیں لیکن جب وہ تمہارے پاس آئیں اور بعد میں سنی چاہیں تو زیادہ حدیثیں بیان نہ کرنا۔ اسی طرح عراق کو صحابہ جانے لگے تو حضرت عمرؓ نے نودان کی مشایعت کی اور ان سے پوچھا کہ ”جانتے ہو میں کیوں تمہارے پاس آیا ہوں؟“ لوگوں نے کہا کلمۃ تہنیت یعنی ہماری عزت افزائی کے لئے، فرمایا کہ ہاں۔ لیکن اور مقصد یہ ہے کہ یہاں جا رہے ہو وہاں لوگ اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں ان کو حدیثوں میں نہ پھنسا لینا اور رسول اللہ سے کم روایت کرنا چنانچہ جب یہ لوگ قریظہ پہنچے تو لوگ یہ سن کر کہ صحابہ تشریف لائے ہیں زیارت کو آئے اور حدیثوں کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے اس بنا پر انکار کیا کہ حضرت عمرؓ نے منع کیا ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے ابو سلمہؓ نے پوچھا کہ آپ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں اسی طرح روایت کیا کرتے تھے؟ بولے کہ نہیں ورنہ عمرؓ سے مارنے۔

حضرت عثمانؓ و حضرت علیؓ کی مجموعی خلافت میں اکیس برس تک یہی اس میں اہمادہش کی زیادہ اشاعت ہوئی۔ صحابہ دورِ روایت تک پہنچ گئے تھے ضرورتیں بڑھتی جاتی تھیں سننے سننے پیش آتے تھے ان اسباب نے حدیث و روایت کے سلسلے کو بہت وسعت دی۔ حضرت عثمانؓ کے اخیر زمانہ میں بغاوت ہوئی جس کا خاتمہ خلیفہ وقت کی شہادت پر ہوا۔ اور یہ پہلا واقعہ تھا کہ جماعت اسلامی میں فرقیہ بندیوں قائم ہوئیں۔ حضرت علیؓ کی خلافت شروع ہی سے پر آشوب رہی۔ ان اختلافات و فتنوں کیساتھ منع احادیث کی ابتدا ہوئی اور اگرچہ کثرت اور انتشار زیادہ تر زمانہ ناجائز

میں ہوا لیکن خود صحابہ کے عہد میں اہل بدعت نے سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ایجاد کر دی تھیں مقدمہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک بار بشیر عدوی حضرت عبداللہ عباسؓ کے پاس حدیثوں کا دفع آیا اور محدثت بیان کرنی شروع کی، انھوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ بشیر نے کہا ”ابن عباسؓ! کیا جانتا

میں رسول اللہ سے روایت کر رہا ہوں اور تم متوجہ نہیں ہوتے۔" فرمایا ایک زمانہ میں ہمارا یہ حال تھا کہ کسی کو قال رسول اللہ کہتے سنتے تھے تو فوراً ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھیں اور کان لگا کر سنتے تھے۔ لیکن جب سے لوگوں نے نیک و بد میں تمیز نہیں رکھی ہم صرف اُن حدیثوں کو سنتے ہیں جن کو ہم خود بھی جانتے ہیں۔

زبانی روایت سے گزر کر تحریروں میں بھی جعل شروع ہو گیا تھا۔ مسلم نے رِوَا کی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عباسؓ حضرت علیؓ کے ایک فیصلہ کی نقل لے رہے تھے بیچ میں الفاظ چھوڑتے جاتے اور کہتے تھے کہ واللہ علی نے ہرگز یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور دفعہ عبداللہ بن عباسؓ نے حضرت کی ایک تحریر دیکھی تو چھوڑے سے الفاظ کے سوا باقی سب عبارت مٹا دی۔

لوگوں کو وضع حدیث کی زیادہ جرأت اس وجہ سے ہوتی تھی کہ اس وقت تک اسناد و روایت کا طریقہ جاری نہیں ہوا تھا جو شخص چاہتا تھا قال رسول اللہؐ کہہ دیتا تھا اور اثبات سند کے مواخذہ سے بری رہتا تھا۔ ترمذی نے کتاب العلل میں امام ابن سیرین سے روایت کی ہے کہ پہلے زمانہ میں لوگ اسناد نہیں پوچھتے کرتے تھے جب فتنہ پیدا ہوا تو استاد کی پوچھ بچھ ہوتی تاکہ اہل سنت کی حدیثیں ملی جائیں اور اہل بدعت کی ترک کی جائیں لیکن حدیث کی بے اعتدالی اہل عتہ پر موقوف نہ تھی اس لئے یہ احتیاط حجت الٰہیہ ہوتی اور غلطیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔

بنو امیہ کا دور شروع ہوا اور بڑے زور شور سے حدیث نے ترویج پائی۔ صحابہ کی تعداد جس قدر کم ہوتی جاتی تھی اسی قدر ان کی قدر اور ان کی طرف التفات بڑھتا جاتا تھا، تمدن میں بہت کچھ ترقی ہو گئی تھی۔ نئی نئی قومیں مسلمان ہوتی خپاتی تھیں ان نو مسلموں کو ادھر تو اسلام کا نیا نیا جویش تھا اور ہر قوم فارغ کے مجمع میں عزت و اثر پیدا کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہ تھی۔ ان باتوں نے ان کو معلومات مذہبی کا اس قدر شائق بنا دیا تھا کہ خود عرب ان کی ہمہ ساری کا دعویٰ

نہیں کر سکتے تھے۔ غرض تمام ممالک اسلامیہ میں گھر گھر حدیث اور روایت کے پرچے پھیل گئے اور سینکڑوں ہزاروں درسگاہیں قائم ہو گئیں۔ لیکن جعفر در اشاعت کو دوست ہوئی جاتی تھی اعتماد اور صحبت کا معیار کم ہونا جاتا تھا۔ ارباب روایت کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ اس میں مختلف خیال، مختلف عادات، مختلف عقائد مختلف قوم کے لوگ شامل تھے۔ اہل بدعت جا بجا پھیل گئے تھے اور اپنے مسائل کی ترویج میں مصروف تھے۔ سب سے زیادہ یہ کہ پوری ایک صدی گزر جانے پر کبھی کتاب کا طریقہ مرتب نہیں ہوا تھا۔ ان اسباب سے روایتوں میں اس قدر بے احتیاطیاں ہوئیں کہ موضوعات اور اغالیط کا ایک دستر بے پایاں تیار ہو گیا یہاں تک کہ امام بخاری نے اپنے زمانے میں صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر ناچا ہوا توکنی لاکھ میں سے انتخاب کر کے جامع صحیح لکھی جس میں کل ۲۹،۰۰۰ حدیثیں ہیں۔ اس میں بھی اگر اہل روایت نکال دالی جائیں تو صرف ۲،۶۱۰ حدیثیں باقی رہتی ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں لوگوں نے انستہ وضع کر لیں۔ حماد بن زید کا بیان ہے کہ چودہ ہزار حدیثیں صرف ایک فرقہ زنادقہ نے وضع کر لیں۔ عبد الکریم وضائع نے خود تسلیم کیا تھا کہ چار ہزار حدیثیں اس کی موضوعات سے ثقافت اور پارسلوگوں نے ردایتیں جو نیک نیتی سے فضائل اور ترغیب میں حدیثیں وضع کرتے تھے۔ حافظ زین الدین عراقی لکھتے ہیں کہ ان حدیثوں نے بہت ضرر پہنچا کیا کیونکہ ان واضعین کی گفتہ اور توارع اور زہر کی وجہ سے یہ حدیثیں اکثر مقبول ہو گئیں اور بدائع پاکیں۔

وضیع کے بعد مسابلات غلط فہمیاں بے احتیاطیاں کا درجہ تھا جن کی وجہ سے ہزاروں اقوال رسول اللہ کی طرف بے قصد منسوب ہو گئے۔ بعض محدثین کا قصہ تھا کہ حدیث کے ساتھ حدیث کی تفسیر بھی بیان کرتے جلتے تھے اور اکثر حروف تفسیر حذف کر دیتے تھے جس سے سامعین کو دھوکا ہوتا تھا اور ان کے تفسیری جملوں کو بھی حدیث مرفوع سمجھ لیتے تھے۔ فقہ ابیہ ہے کہ اس قسم کے مسامحات بڑے بڑے ائمہ فنی سے صادر ہوئے امام زہری جو امام مالک کے استاد اور حدیث کے ایک بڑے

رکن تھے ان کی نسبت علامہ سخاوی لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ كَانَ الزَّهْدِيُّ يَفْسِرُ الْحَدِيثَ كَثِيرًا وَرَبَّاهُ اسْقَطَ اَدَاةَ التَّفْسِيرِ دِلْعَانِ اِذَا طَرَحَ زَهْرًا اَكْثَرَ حَدِيثَ كَيْ تَفْسِيرُ كَرْتِ تَحْتِ اَوْدَه حُرُوفِ حِنْ سِ اس عبارت کا تفسیر ہو ناظر ہو چھوڑ دیا کرتے تھے۔“ دیکھ کا بھی یہی حال تھا وہ اکثر حدیث کے پیچ پیچ میں ”یعنی“ کہہ کر مطلب بیان کرتے جاتے تھے اور اکثر ”یعنی“ کا لفظ چھوڑ دیتے تھے جس سے سامعین کو اشتباہ ہوتا تھا۔ کتب رجال و اصول حدیث میں اس قسم کی اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

بڑی آفت تدریس کی تھی جس کا ارتکاب بڑے بڑے ائمہ فرماتے تھے اس تدریس نے اسناد کے اتصال کو بالکل مشتبہ کر دیا تھا، ان کے سوا اور بہت سی بے احتیاطیاں تھیں جن کی تفصیل حدیث کی کتابوں میں مل سکتی ہے۔

عرض امام ابو حنیفہؒ کے زمانے میں جو احادیث کا دفتر تیار ہو چکا تھا ہزاروں موضوعات، اغالیط، ضعاف، درجیات سے بھرا ہوا تھا، اس وقت امام بخاریؒ و مسلمؒ نے جو صحیح حدیثوں کے انتخاب کی کوشش کرتے۔ امام ابو حنیفہؒ جو جماعت فقہ کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے تاہم انہوں نے روایتوں کی تنقید کی بنیاد ڈالی اور اس کے ضوابط قرار دیے۔ ان کے اصول تنقید نہایت سخت خیال کے تھے یہاں تک کہ جرحین نے ان کو مشدونی الردایت کا لقب دیا ہے تمام اور محدثین کی نسبت امام صاحب کے قلیل الردایت ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے بلکہ تمام اور وہ کی نسبت یہ زیادہ قوی سبب ہے۔ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔ وَالْاَافَامُ أَبُو حَنِيفَةَ اِنَّمَا قَلَّتْ رَوَايَتُهُ لِمَا شَدَّدَ فِي شَرْطِ الرِّوَايَةِ وَالْتِمَازِ (یعنی امام ابو حنیفہؒ کی روایتیں اس لئے کم ہیں کہ انہوں نے روایت اور تحمل کی شروط میں سختی کی) حدیث کے متعلق پہلا اجمالی خیال جو امام صاحب کے دل میں پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ بہت کم حدیثیں ہیں جن کی صحت کا کافی ثبوت موجود ہے۔ یہ صدر اگرچہ حدیث کی وجہ سے کسی قدر نامائوس صاف تھی اور اسی وجہ سے بعض بعض ارباب حدیث نے نہایت سخت مخالفت کی لیکن

امام صاحب اس خیال پر مجبور بلکہ معذور تھے انھوں نے یہ رائے مقلدانہ نہیں قائم کی تھی۔ وہ اپنے زمانے کے اکثر شیوخ سے ملے تھے اور ان کے سرمایہ حدیث سے متبع ہوئے تھے۔ حرمین کی بڑی بڑی درسگاہوں میں برسوں تعلیم پائی تھی۔ کوفہ، بصرہ، حرمین میں از باب روایت کا جو گروہ موجود تھا برسوں کے تجربے سے ان کے ذاتی ارتقا، اخلاق و عادات پر طبعاً حاصل کی تھی۔ غرض اس مسئلہ کے متعلق اثراتاً یا نفساً مجتہدانہ رائے قائم کرنے کے لئے جو شرطیں درکار تھیں سب ان میں موجود تھیں۔

اس خیال کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی پیرایہ میں ان کے خاندان تعلیم میں وراثت چلا آتا تھا۔ حدیث فقہ میں ان کے خاندان ہی تعلیم کے مورث اولیٰ عبداللہ بن مسعودؓ ہیں اور مذہب حنفی کی بنیاد زیادہ تر انھیں کی روایات و استنباطات پر ہے۔

عبداللہ بن مسعودؓ اگرچہ بہت ہی بڑے محدث تھے لیکن اور محدثین صحابہؓ کی نسبت قلیل الروایہ تھے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشدداً و محتاطاً تھے، علامہ ذہبی ان کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ کان من یتحدی فی الادیاء ویشدد فی الروایۃ وکان یقلل من الروایۃ فی الحدیث (یعنی عبداللہ بن مسعودؓ او آئیں بخسری اور روایت میں تشدد کرتے تھے اور حدیث میں کم روایت کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی جو عبداللہ بن مسعودؓ کے یہ یک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے بہیک واسطہ شاگرد اور امام ابو حنیفہ کے واسطہ استاد تھے ان کا بھی یہی مذہب تھا اور اسی وجہ سے وہ میر فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے گواہ بہت سی درسگاہوں میں تعلیم پائی تھی لیکن ان کی معلومات اور خیالات کا اصلی مرکز یہ ہی خاندان تھا یہ ہی خاندانی اثر تھا جس نے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کیا اور اس کو ان کے ذاتی تجربہ اور وقت نظر اور کجی قوت دی۔

امام صاحب کے اس خیال نے اگرچہ قبولی عام کی سبب حاصل نہیں کی تاہم وہ بالکل بے اثر نہیں رہا۔ امام مالک و امام شافعی جیسا کہ ہماد میں

امام ابو حنیفہؒ سے متاخر ہیں، ان کے اصول اجتہاد میں اس خیال کا صاف پرتو پایا جاتا ہے۔ امام مالکؒ نے روایت کے متعلق جو قید اور شرطیں لگائی ہیں وہ امام ابو حنیفہؒ کی شرائط کے قریب قریب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مشددین فی الروایۃ میں ابو حنیفہؒ و امام مالکؒ کا نام ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ ابن الصلاح مقدمہ لکھتے ہیں ومن مذاہب التشدید مذہب من قال لا تحجة الا فیما رواه الا وادی من تذکیرہ وذلک مروی عن مالک وراوی حنفیہ یعنی مشددین کا یہ مذہب ہے کہ صرف وہ حدیث قابل حجت ہے کہ جس کو راوی نے اپنی حفظ سے یاد رکھا ہو۔ اور یہ قول امام مالکؒ و امام ابو حنیفہؒ سے منقول ہے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ امام مالکؒ نے اول جب موطا لکھی تو اس میں دس ہزار حدیثیں تھیں پھر امام مالکؒ نے زیادہ تحقیق کرتے گئے تو یہ تعداد کم ہوتی ہو گئی۔ یہاں تک کہ چھ سات سو رہ گئیں۔ امام شافعیؒ نے صاف لفظوں میں امام ابو حنیفہؒ کے خیالات ظاہر کئے ہیں امام بیہقیؒ نے روایت کی ہے کہ ایک دن ہرم قرشیؒ نے امام شافعیؒ سے کہا کہ آپ وہ حدیثیں لکھوائیے جو رسول اللہؐ سے بجا بہت میں۔ انھوں نے جواب دیا کہ ارباب معرفت کے نزدیک صحیح حدیث کم ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیقؓ نے جو حدیثیں رسول اللہؐ سے روایت کی ہیں انکی تعداد سترہ اسے زیادہ نہیں ہے۔ عمر بن الخطابؓ باوجود اس کے کہ رسول اللہؐ کے بعد مدت تک زندہ رہے ان کی روایت سے پچاس حدیثیں بھی ثابت نہیں۔ حضرت عثمانؓ کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت علیؓ اگرچہ لوگوں کو حدیث سکھانے کی ترغیب دلاتے تھے لیکن ان سے بھی کم حدیثیں مروی ہیں کیونکہ وہ مطمئن نہیں رہے۔ ان سے جو حدیثیں مروی ہیں اکثر حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے عہد خلافت کی ہیں ان لوگوں کے سوا اور صحابہ سے بھی بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ لیکن اہل معرفت کے نزدیک وہ تمام روایتیں صحیح سے ثابت نہیں۔ ان باتوں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہؒ معتزلیوں کی طرح احادیث کے منکر تھے یا صرف دس بیس حدیثوں کو تسلیم

۱۲ منہ مناقب الشافعی از امام رازی فصل ثامن مخرج مذہب الشافعی

کرتے تھے۔ ان کے شاگردوں نے خود ان سے سینکڑوں حدیثیں روایت کی ہیں۔ موطا امام محمد کتاب الآثار کتاب الحج جو عام طور پر متداول ہیں ان میں بھی امام صاحب بیسویں حدیثیں مروی ہیں البتہ محدثین کی نسبت ان کی احادیث مسلمہ کی تعداد کم ہے اور اس کی وجہ یہی مشہور روایت کی سختی ہے۔ امام صاحب نے روایت کے متعلق جو شرطیں اختیار کیں کچھ تو وہی ہیں جو احمد شین کے نزدیک مسلم ہیں کچھ ایسی ہیں جو منفرد ہیں یا مشہور امام مالک اور بعض مجتہدین ان کے ہم زبان ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صرف وہ حدیثیں حجت ہیں جس کو راوی نے اپنے کانوں سے سنا ہو اور وہ روایت کے وقت یاد رکھا ہو۔ یہ قاعدہ بظاہر نہایت صاف ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا لیکن ماسی کی تفریعیں نہایت وسیع انزل رکھتی ہیں اور عام محدثین کماں سے اتفاق نہیں ہے۔ محدثین کے نزدیک ان پابندیوں سے روایت کا دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم کو بھی انکار نہیں۔ لیکن اس کا فیصلہ ناظرین خود کر سکتے ہیں کہ احتیاط مقدم ہے یا روایت کی وسعت؟ ہم بعض تفریعات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ امام ابو حنیفہؒ کو کس خیال نے اس قسم کی سختیوں پر مجبور کیا تھا۔

اکثر شیوخ کا حلقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا یہاں تک کہ ایک ایک مجلس میں دس دس ہزار سامعین جمع ہوتے تھے۔ اس وقت متعدد مستملی یعنی نائب جابجا بٹھائے جاتے تھے کہ شیخ کے الفاظ کو دور واول تک پہنچائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کا ان میں شیخ کا ایک لفظ بھی نہیں پہنچتا تھا وہ صرف مستملی کے الفاظ سن کر حدیث روایت کرتے تھے۔ اب بحث پیدا یہ ہوتی ہے کہ جس شخص نے صرف مستملی سے سنا وہ اصل شیخ کی نسبت حدیثاً کہاہے سکتا ہے یا نہیں۔ اکثر ارباب روایت کا مذہب ہے کہ کہہ سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہؒ اس کے خلاف ہیں۔ ائمہ محدثین میں سے حافظ ابو نعیم بن دیکھ، زائد بن قدامر امام صاحب کے میزبان ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مقتضائے عقل بھی امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے لیکن عام مذہب میں آسانی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کو اس احتیاط پر جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ ان کے

زمانہ تک روایت بالمعنی کا طریقہ نہایت عام تھا اور بہت لوگ تھے جو الفاظ حدیث کی پابندی کرتے تھے اس لئے روایت میں تغیر و تبدل کا احتمال ہر واسطہ میں بڑھ جاتا تھا۔ کم از کم یہ کہ ہر روایت پہلے واسطہ میں جس قدر قوی ہوتی تھی دوسرے واسطہ میں اس کا پایہ نہیں قائم رہ سکتا تھا۔ بے شبہ مستحکم کے مقرر کرنے کا طریقہ قائم رکھنا ضرور تھا۔ کیونکہ اکثر موقعوں پر بغیر مستحکم کے کام نہیں چل سکتا تھا۔ لیکن نا انصافی تھی کہ جس شخص نے بلاد واسطہ شیخ سے سنا ہو اور جس نے مستحکم سے روایت کی ہو دونوں کا ایک ہی درجہ قرار دیا جائے۔ مستحکم کبھی کبھی غافل اور لے سمجھ ہوتے تھے اس لئے غلطیوں کا احتمال اور کبھی قوی ہو جاتا تھا۔ اس طرح بلکہ اس سے زیادہ غیر متاط طریقہ تھا کہ اخیراً ناصحہ کو بعض بعض محدثین عام معنوں میں استعمال کرتے تھے امام حسن بصری نے متعدد روایتوں میں لکھا ہے حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "الْحَقُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ" اُنھوں نے اس کی یہ تاویل کی تھی کہ ابو ہریرہؓ نے جب وہ حدیث بیان کی تھی تو اس شہر میں وہ موجود تھے، اسی اور شیوخ صحابہ کی نسبت حَدَّثَنَا کا لفظ استعمال کرتے تھے اور معنی یہ لیتے تھے کہ ان کے شہر والوں نے ان شیوخ سے سنا تھا۔ محدث بخبار نے لکھا ہے کہ حسن بصریؒ نے ان لوگوں سے روایت کی ہے جن سے وہ کبھی نہیں لے۔ اور تاویل یہ کرتے تھے کہ ان کی قوم نے وہ حدیث اُن لوگوں سے سنی تھی۔ یہ امر علاوہ اس کے کہ ایک قسم کی غلط بیانی تھی حدیث کی روایت کو مشتبہ کر دیتا تھا کیونکہ راوی نے جب خود شیخ سے حدیث نہیں سنی تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوگا۔ اور چونکہ راوی نے اس کا نام کبھی نہیں بتایا اس لئے اس کے ثقہ ہونے کا حال نہیں معلوم ہو سکتا عرف صحابہ قس پر مدار رہ گیا کہ ایسے شخص نے جس سے سنا ہوگا وہ ضرور قابل استناد ہوگا۔ امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو ناجائز قرار دیا۔ اور ان کے بعد ائمہ حدیث نے بھی ان کی متابعت کی۔ اور اب روایت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص سے کچھ حدیث سنیں اور قلمبند کر لیں تو ان اجزاء سے روایت کرتے ہمیشہ جائز سمجھتے تھے۔ اس کو اس قدر وسعت دی گئی کہ گوراوی کو ان حدیثوں کے الفاظ و معانی کچھ یاد

نہ رہے ہوں تاہم اس بنا پر کہ اجزاء اس کے پاس موجود ہیں ان کی روایت کر سکتا ہے۔
امام ابو حنیفہؒ نے اس طریقہ کو قائم رکھا۔ لیکن یہ قید لگانی کہ حدیث کے ”مطالب“ محفوظ
ہونے چاہئیں ورنہ روایت جائز نہیں۔

یہ مسئلہ بھی اگرچہ عام طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تاہم جیسا کہ محدث سخاوی نے تفسیر
کی ہے امام مالک اور بہت سے ائمہ نے اس کی موافقت کی۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ کے
زمانہ میں اس قید کی چیز ان ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اس وقت روایت کا اللفظ
کا عام رواج ہو چکا تھا۔ لیکن ابو حنیفہ کے عہد تک حدیثیں زیادہ تر بالمعنی روا
کی جاتی تھیں۔ اس لئے اگر راوی کو الفاظ حدیث متوقع حدیث شان نزول وغیرہ
یاد نہیں ہوتے تھے تو روایت کا بعینہ ادا کرنا قریباً ناممکن ہوتا تھا۔ اسی ضرورت سے
امام ابو حنیفہ نے اس طریقہ کو مخدود کر دیا اور انصاف یہ ہے کہ ایسا کرنا ضروری تھا۔

سب سے زیادہ ہتم التان اور قابل بحث یہ مسئلہ ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے یا نہیں؟
یاد رہے کہ ایسی روایت قطعاً قابل حجت ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ ہمیشہ مختلف فیہ رہا ہے اور اب بھی
ہے۔ امام شافعی نے روایت کی ہے کہ بعض تابعین نے ایک حدیث متعدد صحابہ سے سنی
جبکہ سب نے مختلف لفظوں میں بہان کیا لیکن مطلب ایک تھا۔ انھوں نے کسی صحابی
سے یہ حقیقت بیان کی۔ صحابی نے جواب دیا کہ ”جب معنی مختلف نہیں تو کچھ ضمانت
نہیں“ اگرچہ امام شافعی نے تابعی کا نام نہیں بتایا جس سے روایت کی قوت اور ضعف
کا اندازہ ہو سکتا تاہم اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بعض صحابہ روایت بالمعنی جانتے
تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ بخلاف اس کے بعض صحابہ مثلاً عبداللہ بن مسعود کو روایت
باللفظ پر اصرار تھا۔ علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کے حالات کے ذیل میں لکھتے
ہیں کہ وہ روایت میں سختی کرتے تھے، الفاظ کے ضبط میں بے پروائی نہ کریں۔ عبداللہ بن
مسعود و شعب کہیں بالمعنی روایت کرتے تھے تو ساتھ ہی ساتھ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے
أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ
یعنی رسول اللہؐ نے اس طرح فرمایا تھا یا اس کے مثل یا اس کے مشابہ یا اس سے کچھ زیادہ

یا کم یا اس کے قریب فرمایا تھا۔ ابودرداءؓ کا بھی یہی حال تھا وہ حدیث بیان کر کے کہا کرتے تھے ہذا۔ فحوہذا۔ و شکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو روایت سے منہ کبیا کرتے تھے ان کا بھی غالباً یہی منشاء تھا، وہ جانتے تھے کہ الفاظ کم یا درہہ سکتے اور معنی کی عام اجازت میں تغیر و تبدل کا احتمال بڑھتا جاتا ہے۔

صحابہ کے دور کے بعد بھی یہ مسئلہ یکسر نہ ہوا، تابعین کے دو گروہ اور خود امام ابو حنیفہؒ کے اسناد و الاسناد روایت بالمعنی کے قائل تھے۔ آگے چل کر تو گویا اس پر اتفاق عام ہو گیا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ چنانچہ اصول حدیث کی کتابوں میں جمہور کا یہی مذہب بیان کیا جاتا ہے۔ مجتہدین میں سے حضرت امام مالک اس کے خلاف ہیں محدثین کا ایک گروہ جن میں امام مسلم، قاسم محمد، محمد بن سیرین، رجا بن حیوہ ابودرعہ، سالم بن ابی الجعد، عبد الملک بن عمر داخل ہیں۔ روایت باللفظ پر عمل کرتا تھا۔ لیکن عام محدثین جواز ہی کے قائل ہیں اور درحقیقت ایک ایسا فرقہ جس کا عام میلان ہر حالت میں کثرت روایت کی طرف ہو جوازی کا قائل ہو سکتا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اکثر تابعین اور صحابہ نے بالمعنی حدیثیں روایت کیں اور اکثر شروع سے یہ قید لگائی جائے تو روایت کا دائرہ اس قدر تنگ ہو جاتا ہے کہ مسائل و احکام کے لئے کچھ باقی نہیں رہتا۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ روایت بالمعنی میں اصل روایت کا اصلی حالت پر قائم رکھنا اس قدر مشکل ہے کہ فریبنا ناممکن ہے۔ زبان تکلف شناس جانتے ہیں کہ مراد الفاظ بھی یکساں اثر نہیں رکھتے اور معنی کی حیثیتوں میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پیدا ہوتا ہے، حالانکہ مجوزین نے مراد و غیرہ کی بھی قید نہیں رکھی اور ادا نے مطلب کو نہایت عام و وسعت دی ہے۔ صحابہ سے زیادہ کوئی شخص رسول اللہؐ کے الفاظ و مطالب کا اندازہ داں نہیں ہو سکتا تھا۔ اول تو وہ زبان داں اور زبان کے حاکم تھے۔ اس کے ساتھ شرف صحبت کی وجہ سے رسول اللہؐ کی طرز و طریقہ گفتگو انداز کلام، فحوئے سخن سے خوب واقف تھے تاہم کتب حدیث میں اس کی متعدد نظیریں ملتی ہیں کہ خود صحابہ سے ادا نے مطلب میں کمی زیادتی ہو گئی۔

ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعرؓ نے آنحضرتؐ سے روایت کی کہ
 اِنَّ الْمَلِیْتَ لَیُعَذَّبُ بِمِکَاءِ الْحِیِّ اِذَا قُلَّ وَاَعْضُدَّ اَلَا وَاکَسَا لَا وَاَنَاصَ لَا
 وَاَجْبَلَا (یعنی جب مردہ پر یہ الفاظ کہہ کے روایا جاتا ہے تو اس کو عذاب دیا
 جاتا ہے۔) کسی نے حضرت عائشہؓ سے کہا کہ ابن عمرؓ یہ حدیث بیان کرتے تھے حضرت
 عائشہؓ نے کہا میں یہ نہیں کہتی کہ ابن عمرؓ جھوٹ کہتے ہیں۔ لیکن ان کو سہو ہوا۔ واقعہ
 یہ ہے کہ ایک یہودی عورت مر گئی، اس کے گھر والے اس پر روتے تھے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا اس کے گھر والے رو رہے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک اور
 روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی
 اُخْرٰی جس سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ ایک شخص کے فعل کا دوسرا ذمہ دار نہیں
 ہو سکتا گھر والے روتے ہیں تو ان کا قصور۔ مرنے والے نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس
 پر عذاب کیا جائے۔ دیکھو اس حدیث میں رسول اللہؐ نے یہودیہ عورت کا معذ
 ہو نا بطور ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ راوی نے کو اس کا سبب قرار دیا اور حدیث
 کے یہ الفاظ بیان کئے کہ اِنَّ الْمَلِیْتَ لَیُعَذَّبُ بِمِکَاءِ الْحِیِّ (یعنی مردہ کو زندہ
 کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے)۔ اسی طرح غزوہ بدر کے واقعہ میں
 روایت یہ ہے کہ رسول اللہؐ نے قلیب پر کھڑے ہو کر فرمایا هَلْکَ وَجَدَ شَرًّا
 وَعَدَ کَذِبًا حَقًّا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپؐ مردوں سے خطاب فرماتے
 ہیں۔ ۹۔ ارشاد ہوا ”جو میں نے کہا ان لوگوں نے سُن لیا۔“ لیکن یہ واقعہ حضرت عائشہؓ
 کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہؐ نے یہ نہیں فرمایا تھا بلکہ یہ الفاظ
 فرمائے تھے لَقُلْ عَلَیْہِمْ اَمْرٌ عَدُوٌّ لِّہُمْ حَقٌّ (یعنی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جن چیز کی
 میں نے دعوت کی تھی وہ حق ہے) دیکھو ان دونوں جملوں کے مفہوم میں کس قدر فرق ہے
 اور اس سے سماع مونی کے مسئلہ پر کیسا مختلف اثر پڑتا ہے۔ غرض جب صحابہ سے اس
 قسم کے مسامحات واقع ہوتے تھے تو دوسرے اور تیسرے دور کا کیا ذکر ہے۔ لطف یہ ہے
 کہ جو لوگ روایت بالمعنی کے قائل ہیں انہوں نے چند الفاظ مثلاً اِنْبَا سے کہ ان کو دوسرے

لفظوں میں اس طرح ادا کر سکتے ہیں اور معنی میں مطلق فرق نہ ہوگا۔ حالانکہ غور سے دیکھے تو ان لفظوں کے اثر میں صاف تفاوت نظر آتا ہے۔ محدث سماعی کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے اَقْتُلُوا الْاَسْوَدِیْنَ الْحَمِیَّةَ وَالْعَقَبَیَّ۔ اب بجائے اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اَمَّا بِقَتْلِهِمَا۔ محدث سماعی کے نزدیک اس مثال میں الفاظ کے اختلاف نے معنی میں کچھ فرق پیدا نہیں کیا حالانکہ اَقْتُلُوا اور اَمَّا بِقَتْلِهِمَا میں صریح تفاوت ہے اَقْتُلُوا اگرچہ امر کا صیغہ ہے لیکن اس میں وہ تختم اور تاکید نہیں ہے جو امر میں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے ان مشکلات کا اندازہ کر کے نہایت معتدل طریقہ اختیار کیا۔ جو حدیثیں ان کے زمانے سے پہلے بالمعنی روایت ہو چکی تھیں اور محدثین میں شائع تھیں ان کے قبول سے تو چارہ نہ تھا ورنہ روایت کا تمام دفتر بیکار ہو جاتا اس لئے امام صاحب نے ان حدیثوں کو قبول کیا، لیکن یہ قید لگائی کہ ”روایات حدیث فقہیہ میں بعض الفاظ کے اثر اور مطالب کی تفسیر سے واقف ہوں۔“ تغیر مطالب کا احتمال اب بھی باقی رہتا ہے۔ لیکن احادیث کا مدار رحبیا کہ محدثین نے تصریح کر دی ہے ظن غالب پر ہے۔ اس لئے جب تک کوئی مخالف دلیل ہو جو در نہ ہو روایت بالمعنی قابل عمل ہوگی۔ امام صاحب نے ان احادیث کو بھی قبول کیا جن کے رواۃ ثقہ ہوں اور خفیہ نہ ہوں اور خفیہ یہ ہوں۔ لیکن ان کا درجہ پہلے کی یہ نسبت کم قرار دیا اور ان میں اصول و روایت کی زیادہ ضرورت سمجھی۔ امام صاحب کے ان اصول سے اور ائمہ نے بھی اتفاق کیا الفیتر الحدیث میں ہے کہ جو شخص مایول الفاظ کو اچھی طرح نہیں سمجھتا اسکو روایت باللفظ ضروری ہے۔ البتہ جو شخص مطالب کا اندازہ داں ہے اس کی نسبت اختلاف ہے کثرت رائے اس طرف ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں۔ لیکن امام حنیفہؒ نے اس اجاب کو صحابہ اور تابعین تک محدود کر دیا لوگوں کے لئے روایت بالالفاظ کی قید لگائی اور امام طحاوی نے بند متصل ان سے روایت کی ہے کہ صرف وہ حدیث روایت کرنی چاہیئے جو روایت کرنے کے وقت اسی طرح یاد ہو جس طرح سننے کے وقت یاد تھی۔ ملا علی قاری نے تاریخ کبیر علامہ جعفر جریری طبری صفحہ ۱۳۴۲ -

نے اس روایت کو نقل کر کے لکھا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ روایت بالمعنی کو جائز نہیں رکھتے تھے۔ اس پابندی میں اگرچہ امام مالک اور بعض محدثین نے امام ابو حنیفہؒ سے اتفاق کیا۔ فتح المغیث میں ہے وقیل لا تجوز لہ الروایۃ بالمعنی مطلقاً قال طائفة من المحدثین والفقہاء والاصولیین من الشافعیۃ وغیرہم قال القطبی وهو الصحیح من مذهب مالک۔ لیکن عام ارباب روایت اس سختی کے کیونکر پابند ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ایک بڑے فرقہ نے مخالفت کی اور امام صاحب کو مشائی الروایۃ ٹھہرایا۔ تاہم انصاف یہ ہے کہ جو اصول امام صاحب نے اختیار کیا وہ ضروری اور نہایت ضروری تھا۔ خود حدیث میں آیا ہے نعموا للہ امرء سمع منا شیئاً فبلغہ کما سمعہ یعنی رسول اللہؐ نے فرمایا کہ خدا اس شخص کو شاداب کرے جس نے ہم سے سنا اور اس کو اسی طرح پہنچایا جیسا کہ ہم سے سنا تھا۔ اس سے زیادہ اس باب میں کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ میں سے جو لوگ روایت باللفظ کو غیر ضروری سمجھتے تھے ممکن ہے کہ یہ حدیث ان کو نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ جن صحابہ کی نسبت ثابت ہے کہ انھوں نے اس حدیث کو سنا تھا مثلاً عید اللہ بن مسعود جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ الفاظ کے پابند تھے۔ امام ابو حنیفہؒ کے زمانہ میں یہ حدیث عام ہو چکی تھی اس لئے ان کو اس کی تعمیل میں کیا عذر ہو سکتا تھا۔

فمن
اصول
روایت

فمن حدیث میں سب سے بڑا کام امام ابو حنیفہؒ نے یہ کہ روایت کے اصول قائم کئے اور ان کو احادیث کی تحقیق و تنقید میں برتنا۔ فن حدیث کی ایک شاخ نئی روایت پر ہمارے علماء نے جسدِ توحید کی اس کی کوئی نظیر دنیا کی گذشتہ اور موجود تاریخ میں نہیں مل سکتی لیکن یہ افسوس ہے کہ اصول روایت کے ساتھ جینا دل مٹنا نہیں کیا گیا۔ حافظ ابن حجرؒ کی تحریر سے معلوم ہے کہ اس فن میں بعض تصنیفیں لکھی گئیں لیکن وہ اس قدر کم اور غیر متعادت ہیں کہ گویا نہیں ہیں۔ اصول حدیث ایک۔

لے یعنی کہا یا کہ روایت بالمعنی مطلقاً جائز نہیں۔ محدثین و فقہاء و اصولیین شافعیہ کا ایک گروہ اسی قول کا قائل ہے اور قرطبی نے کہا کہ امام مالک کا صحیح مذہب یہی ہے۔

فیہ بیان کیا ہے اور بڑی بڑی کتابیں جو اس فی میں لکھی گئیں عموماً امتداد اول ہیں لیکن ان سے اصول و درایت کے متعلق بہت کم واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی اصول فی حدیث کے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ یہ عزت صرف امام ابو حنیفہ کو حاصل ہے کہ جب اس فی کا نام و نشان بھی نہ تھا اس وقت ان کی نگاہ باریک بینی پر پہنچی۔ بے شبہہ صحابہ کی تاریخ میں جسے جملہ اصول و درایت کے آثار نظر آتے ہیں اور درحقیقت وہی امام ابو حنیفہ کے لئے دلیل راہ ہے۔ لیکن وہ باتیں عام مسائل کے نجوم میں ایسی کم اور ناپید ہیں کہ ان پر عام لوگوں کی نگاہیں نہیں پڑ سکتی تھیں۔

روایت کی صحت و عدم صحت کا مدار ہمیشہ راویوں کے اعتبار پر نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ کی روایت جس سند سے بیان کی جاتی ہے اس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ لیکن واقعہ صحیح نہیں ہوتا۔ حدیث میں بھی اس کی سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں اس لئے ضرور ہے کہ صرف رواۃ کی بنا پر احادیث کا فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ اصول و درایت کی مطابق ہے یا نہیں۔

روایت سے یہ مطلب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو اس پر غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضا، زمانہ کی خصوصیتیں، منسوب الیہ کے حالات اور دیگر قرائن عقلی کے ساتھ کیا نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس معیار پر پورا نہیں اُترا تو اس کی صحت بھی مشتبہ ہوگی۔ یعنی احتمال ہوگا کہ روایت کے لئے واقعہ کی صورت بدل دی ہے اس قسم کے قواعد حدیث کی تحقیق و تنقید میں بھی استعمال کئے جاتے اور انہیں کا نام اصول و درایت ہے۔ علامہ ابن جوزی جو فی حدیث میں بڑا پاب رکھتے تھے کہتے ہیں کہ جس حدیث کو تم دیکھو کہ عقل کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ کر وہ

سلحہ ابن حمزہ کے الفاظ حبیباً کہ فیخ المغنیہ میں منقول ہے یہ ہیں۔ اس حدیث بخلاف العقول اور مناقض الاصول قاعدہ اذہ موضوع فلا یکلف اعتبارہ ای لا تعتبرہ روایتہ ولا تنظر فی جرحہم او یكون مما یدفعہ الحس والمشاہدۃ او مبائن النص الکتاب او السنة المتواترة والایجماع (بقیہ ۱۲۵ پر دیکھئے)

موضوع ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے ہو یا قرآن احادیث، تو انرا اجسام قطعی کے مخالف یا اصول کے مناقض ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ موضوع ہے۔ اس میں راویوں کے تحقیق حال کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی موضوع ہے جس و مشاہدہ سے باطل ثابت ہو یا جس میں ایک معمولی سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا ذرا سے کام پر بڑے انعام کا وعدہ ہو۔ اس طرح کی حدیثیں واعظوں اور صوفیوں کی روایتوں میں بہت پائی جاتی ہیں۔

امام ابو حنیفہ نے درایت کے جو اصول مقرر کئے ان میں سے بعض ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں: ”جو حدیث عقل قطعی کے خلاف ہو وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ یہ وہی قاعدہ ہے جس کو ابی جوزی نے تمام اصول درایت پر مقدم رکھا ہے۔ ابن جوزی چھٹی صدی میں لکھتے۔ اس وقت اسلامی علوم اوج کمال تک پہنچ گئے تھے اور فلسفہ خیالات کا انز یادہ تر عام ہو گیا تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک مذہب میں عقل کا نام لینا ایک جرم عظیم تھا۔ امام صاحب نے اول اول جب یہ قاعدہ قرار دیا اور لڑایا تو سخت مخالفت ہوئی۔ اس قسم کی حدیثیں جن میں ناممکن اور محال واقعات بیان کئے جاتے ہیں امام صاحب کے سامنے پیش کی جاتی تھیں تو وہ ان سے انکار کرتے تھے یہ امر عام لوگوں پر گراں گزر تا تھا کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں جو بات کی تنقید کا مدار صرف رواۃ کی حالت پر تھا اصول درایت سے غرض نہ تھی زمانہ مابعد میں اگرچہ یہ قاعدہ اصول حدیث میں داخل کر لیا گیا لیکن اباب زہرا نے اس کو بہت کم برتا اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بیسیوں مفسر خرافات اور دوران (بقیہ اشیاہ ۱۲۷) لقطعی حیث لا یقبل شیء من ذلک التاویل او تفہم الا فرط بالوجدان الشدید علی الامہ الیسیراً وبالوعدۃ لعظیم علی الفعل الیسیر وھذا الاخیر کثیر موجود فی حدیث النقصا ص والطرفیہ ۱۲ (فتح الغیب صفحہ ۹۸)

اسے اس اصول کو علامہ ابن خلدون نے مقدمہ تاریخ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

کا رد نہیں قبول عوام کے شرف سے ممتاز ہیں۔

وَقَالَ الْعَرِيفِيُّ الْعَلِيُّ الْكَلْبِيُّ الْحَدِيثُ فِي بَيَانِ كَيْفَ كَانَتْ رُسُلُ اللَّهِ ﷺ كِيَانًا
سے (سورہ نجم کی تلاوت کے وقت بتوں کی تعریف میں) یہ ادائے الفاظ ادا ہوئے
تلك العرائق العلة۔ وان شفاعتهم لتتجى۔ (یعنی یہ بہت بہت معزز ہیں
اور ان کی شفاعت کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور یہ الفاظ شیطان نے آنحضرت
کی زبان میں ڈال دیے تھے۔ چنانچہ تلاوت کے بعد جبریل آئے اور انھوں نے پیشکش
کی کہ میں نے تو یہ الفاظ آپ کو نہیں سکھائے تھے آپ نے کہاں سے پڑھ دیے۔ اس
حدیث کو امام صاحب کے موافق بعض محدثین مثلاً قاضی عیاض والو بکنہ دہلی وغیرہ نے
غلط کہا۔ لیکن محدثین کا ایک بڑا گروہ اس کو اب بھی صحیح تسلیم کرتا ہے۔ متاخرین
میں حافظ ابن حجر سے زیادہ نامور کوئی محدث نہیں گزرا اور بڑے زور شور سے اس
حدیث کی تائید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے رواۃ ثقہ ہیں اس لئے اس
کی محنت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح رد الشمس کی حدیث کو جس میں بیان
کیا گیا ہے کہ حضرت علیؓ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی اس نے آنحضرتؐ کی دعا سے آفتاب
غروب ہونے کے بعد پھر طالع ہوا۔ محدث ابن جوزی نے جرات کر کے موضوع کہا
لیکن حافظ ابن حجر و جلال الدین سیوطی وغیرہ نہایت شدت سے مخالفت کی۔ امام
صاحب کے وقت میں اس سے زیادہ مخالفتیں ہوئیں لیکن وہ ان باتوں کی کچھ پروا
نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ عقل سے امام صاحب کی مراد وہ
وہ وسیع معنی نہیں میں جو آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں نے قرار دے دیے ہیں جس کی عود سے
شریعت کے بہت سے اصلی مسائل برباد ہوئے جاتے ہیں

(۲) جو واقعات تمام لوگوں کو رات دن پیش آیا کرتے ہیں ان کے متعلق اگر
رسول اللہؐ سے کوئی ایسی روایت منقول ہو جو اخبار احاد کے درجہ سے زیادہ نہ ہو تو
وہ روایت مشککہ ہوگی۔ یہ اصول اس بنا پر ہے کہ جو واقعات تمام لوگوں سے
متعلق تھے اس لئے صرف ایک آدمہ شخص تک اس روایت کا محدور نہ ہنا روایت کے

کے خلاف ہے۔

اکثر مصنفین نے تصریح کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اس روایت کو قبول نہیں کرتے جو قیاس کے مخالف ہو اگرچہ یہ قول محض بے اصل نہیں ہے لیکن اس کی تعبیر میں لوگوں نے اکثر غلطی کی ہے اور انھیں غلط تعبیرات کا اثر ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نسبت ارباب ظاہر میں بہت سی بدگمانیاں قائم ہو گئیں۔ ان لوگوں نے امام صاحب کے مقصد و منشا پر کافی غور نہیں کیا اور عام رائے قائم کر لی کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم سمجھتے ہیں۔ امام صاحب سے اس مسئلہ کے متعلق جو اقوال منقول ہیں وہ صریح اس دعویٰ کے خلاف ہیں۔ مسائل فقہ میں متعدد متالیں موجود ہیں جن میں ابو حنیفہ نے حدیث و اثر کی وجہ سے قیاس کو مطلقاً ترک کر دیا ہے۔ امام محمد اس بحث میں کہ فقہ سہماذ ناقص و ضوع امام ابو حنیفہ کی طرف استدلال کرتے ہیں اور لکھتے ہیں: "لو اوجاب جاء من الآثار كان المقياس على ما قال اهل المدينة ولكن لا قیاس مع اثر یبذخی الا ان ینقاد الآثار۔ یعنی قیاس وہی ہے جو اہل مدینہ کہتے ہیں لیکن حدیث کے ہوتے قیاس کوئی چیز نہیں اور صرف حدیث ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔" اس سے زیادہ اس باب میں کیا تصریح ہو سکتی ہے۔ عقود الجہان کے مصنف نے مختلف روایتوں سے امام ابو حنیفہ کے خاص اقوال نقل کئے ہیں کہ میں حدیث کے مقابل میں قیاس کو دخل نہیں دیتا۔ امام جعفر صادق رحمہ سے امام صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس میں بھی اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

ان تصریحات کو دیکھ کر بعضوں نے اس انتساب میں تخصیص کی اور دعویٰ کیا کہ "جو حدیث قیاس جلی کے مخالف ہو اس کو امام صاحب قبول نہیں کرتے۔" عبد اللہ شہرستانی نے اصحاب الراے کے بیان میں جہاں امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ کا ذکر آیا ہے لکھا ہے کہ وہ عاید ہون القیاس الجلی علی احاد الا خیل (یعنی یہ لوگ اکثر قیاس جلی کو اخبار احاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ امام رازی نے بھی مناقب الشافعی میں اس کی جا بجا تصریح کی ہے۔ اس کی بنا پر امام ابو حنیفہ کے مقابلہ میں امام

شافعی کی ترجیح کے وجود قائم کئے ہیں۔

میں نے بہت جلد و جہد کی کہ اس مسئلہ کے متعلق امام صاحب کا کوئی صریح قول مل سکے۔ لیکن نہ مل سکا۔ جن لوگوں نے امام صاحب کی طرف اس قول کو منسوب کیا ہے غالباً صرف استنباط سے کام لیا ہے۔ صریح قول نہیں پیش کر سکتے، بے شبہ حنفیوں کے اصول فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ: "رواہ حدیث جس کے رواۃ فقہ نہ ہوں اور ہر طرح قیاس کے مخالف ہو قابلِ حجت نہیں"۔ لیکن یہ حنفیوں کا مسلمہ اصول نہیں ہے بلکہ صرف عیسٰی ابن ابیہان اور ان کے پیروں کی رائے ہے۔ ابو الحسن کہ فی وغیرہ صریح اس کے مخالف ہیں اور صاحب المسلم الثبوت نے اس قول کو ترجیح دی۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ دعویٰ صرف اس اعتماد پر منسوب کر دیا گیا کہ فقہائے حنفیہ میں سے چند علماء اس کے قابل ہیں۔ بہت بڑی مثال بیع مضمرۃ کی پیش کی جاتی ہے جس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلہ میں صریح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کو مقدم رکھا ہے۔ لیکن ان مدعیوں کو معلوم نہیں کہ اس مثال میں قیاس کی تقدیم بعض علمائے حنفیہ کی ذاتی رائے ہے۔ امام صاحب سے اس کو کچھ واسطہ نہیں امام رازی نے مناقب الشافعی میں اتنی احتیاط کی کہ اس موقع پر امام ابو حنیفہ کا نام نہیں لیا بلکہ اصحاب ابی حنیفہ لکھا۔ لیکن ہم اس احتیاط میں بھی ان کو معذور نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ رائے بعض حنفیوں کی ہے نہ سب کی۔ امام رازی نے اصحاب کے لفظ سے جو تعمیم ظاہری کی وہ صحیح نہیں ہے۔

بیع مضمرۃ کی حدیث کو امام ابو حنیفہ نے قیاس کی بناء پر رد نہیں کیا بلکہ اس کے نسخ کا دعویٰ کیا ہے۔ امام طحاوی نے معانی الاسماء میں اس بحث کو نہایت تفصیل سے لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ و امام محمد کا مذہب لکھ کر لکھتے ہیں: ۱۔
ورہدوا لانی ان ماری عن رسول اللہ فی ذلک مما تقدم ذکر ذالہ فی
 لہ تعجب ہے کہ بڑے بڑے علماء وہاں تک کہ امام غزالی امام رازی نے بھی امام ابو حنیفہ کی نسبت یہ الزام لگایا اور یہی بیع مضمرۃ کی مثال پیش کی ۱۲

ہذا البار منسوخ (یہ لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ اس بارہ میں جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا گیا ہے وہ منسوخ ہے۔)

اس موقع پر ہم اس بحث کی تفصیل نہیں کر سکتے، صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام صاحب نے قیاس کو ترجیح نہیں دی بلکہ نسخ کا دعویٰ کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے موقعوں پر نہایت دقیقہ بینی سے دیکھنا چاہیے کہ جو اقوال امام صاحب کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں وہ ان سے ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ مناظرین نے ان باتوں میں کم احتیاط کی ہے۔ اس لئے ہم کو نہایت غور و تحقیق سے کام لینا ہے۔ اہل سنی مضراط کی حدیث ہمیشہ اصول موضوعہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ قیاس کو حدیث پر مقدم رکھتے تھے لیکن ذرا تحقیق سے کام لو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام شور و غل کی کچھ اصل نہیں بچلائی اس کے نہایت قوی ذریعہ سے امام ابو حنیفہ کی تصریحات ثابت ہیں کہ وہ حدیث پر مقدم تھے۔ مقابلہ میں قیاس کا مطلق اعتبار نہیں کرتے تھے امام محمد اس بحث کے ذیل میں کہ جو شخص بھول کر کچھ کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اور قضا نہیں لازم آتی حدیث پر اسناد لالہ کے لکھتے ہیں کہ آثار کے ہوتے ہوئے اس کے کچھ چیز نہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کا خاص قول نقل کرتے ہیں کہ لو لا ما جاء فی هذا من الآثار لاهوت بالقضاء۔ یعنی اگر اس بارہ میں آثار موجود نہ ہوتے تو میں قضا کا حکم دیتا۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث کے ثبوت کے متعلق امام ابو حنیفہ کو بشرطہ ہیں نہایت سخت تھے جب تک وہ شرطیں پائیں نہ جائیں وہ حدیث کو قیاس سے زیادہ نہیں سمجھتے۔ لیکن ان شرطوں کے ساتھ حدیث ثابت ہو تو ان کے نزدیک کچھ چیز نہیں۔

جس حد تک ہم تحقیق کر سکے امام ابو حنیفہ نے قیاس فقہی کو حدیث پر ترجیح نہیں رکھا لیکن ان کے زمانہ تک قیاس کا لفظ نہایت وسیع معنوں میں تھا۔ قضا اور ان کے معنوں کے لحاظ سے امام صاحب نے قیاس کو حدیث میں شامل

دیا ہے۔ اور احکام شرعیہ کے متعلق اسلام میں شروع ہی سے دو فرقے قائم ہو گئے تھے۔ ایک کا خیال تھا کہ شرعی احکام کسی مصلحت اور اقتضائے عقل پر مبنی نہیں ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ حسن و قبح اشیائے عقلی نہیں ہیں۔ دوسرے فریق کی رائے تھی کہ تمام احکام مصالح پر مبنی ہیں جن میں سے بعض مصلحتیں صاف نمایاں ہیں اور خود شارع کے کلام سے اس کے اشارے پائے جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جن کی مصلحت ہم کو معلوم نہیں لیکن فی الواقع وہ مصلحت سے خالی نہیں اس اختلاف رائے نے حدیث کی روایت پر مختلف اثر پیدا کئے بعض لوگ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو صرف یہ دیکھ لیتے تھے کہ اس کے راوی ثقہ ہیں یا نہیں؟ اگر ان کے خیال میں قابلِ حجت ہیں تو پھر ان کو کوئی بحث نہیں ہوتی تھی اور بے تکلف اس حدیث کو قبول کرتے تھے۔ دوسرا فریق حسن و قبح عقلی کا قائل تھا یہ بھی دیکھتا تھا کہ جو مسئلہ بحقیقہ حدیث سے منسلک ہوتا ہے وہ عقل و مصلحت کے موافق ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو وہ حدیث کی زیادہ تحقیق و تنقید کی طرف مائل ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ راوی فہم و دہائیہ کے لحاظ سے کیا پایہ رکھتے ہیں۔ روایت باللفظ ہے یا بالمعنی۔ موقع حدیث کیا تھا، کون لوگ مخاطب تھے کیا حالت تھی۔ غرض اس قسم کے اسباب اور وجود پر غور کرتے تھے۔ ان باتوں سے اکثر اصل حقیقت کا پتہ لگ جاتا تھا۔

بیطر تحقیق صحابہ کے زمانہ میں قائم ہو چکا تھا۔ صحیح ابن ماجہ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اللہؐ سے حدیث روایت کی کہ تَوَضَّأُوا مِمَّا غَيْرَ النَّارِ یعنی جس چیز کو آگ نے متغیر کر دیا ہو اس کے استعمال سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی بناء پر بعض مجتہدین قائل ہیں کہ گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے جب یہ حدیث بیان کی تو عبداللہ بن عباسؓ موجود تھے بولے کہ اختوضاء من اللحم یعنی من گوشت کھانے سے وضو لازم آتا ہے۔ ابو ہریرہؓ نے کہا اے رسول اللہؐ! جب رسول اللہؐ سے کوئی حدیث سنو تو اس پر مثالیں نہ کہو۔ نیکی عبداللہ بن عباسؓ نے رائے پر قائم ہے۔ حضرت عائشہؓ نے ابن عمرؓ کی اس حدیث پر ان اہلیت لیعلب

بہکاء اہلہ جو اعتراض کیا تھا اسی طرز تحقیق پر یعنی تھا صحابہ کے حالات میں اس قسم کا متعدد مثالیں ملتی ہیں جن کا استقصاء اس موقع پر ضروری نہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ کا بھی یہی مسلک تھا اور اسی کو لوگوں نے قیاس کے لفظ سے شہرت دی۔ اس مسئلہ پر کہ احکام شریعت مباح پر یعنی ہیں اس موقع پر ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے شاہ ولی اللہ صاحب کی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البالغہ اس بحث کے لئے کافی ودائی ہے۔ یہاں اس قدر کہنا ضروری ہے کہ علماء اسلام میں جو لوگ عقل و نقل دونوں کے جامع تھے مثلاً امام غزالی، عزالدین، عبدالسلام، شاہ ولی اللہ وغیرہ ان لوگوں کا یہی مسلک تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ احادیث کی تنقید میں اس اصول کو ضروری طور پر ملحوظ رکھتے تھے۔ درمختصر اس پیش جو روایت کی حیثیت سے یکساں نسبت رکھتی تھیں ان میں وہ اس حدیث کو ترجیح دیتے تھے جو اصول مذکور کے موافق ہو۔

امام صاحب نے بعض موقعوں پر محض اس اصول کی مخالفت کی وجہ سے بعض حدیثوں کے تسلیم میں تامل کیا ہے ان کی اصطلاح میں یہ ایک علت خفیہ ہے۔ محدثین نے اقسام حدیث میں ایک قسم معلول قرار دی ہے جس کی یہ تفریق ہے کہ حدیث میں بظاہر صحت کی تمام بشرطیں پائی جاتی ہیں اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی۔ اس قسم کی حدیثوں کی تمیز بر محمد نہیں کو بنیاد پر ہے اور وہ اس کو ایک قسم کا الہام سمجھتے ہیں۔ علی بن المدینی جو امام بخاری کے استاد اور بہت بڑے محدث تھے ان کا قول ہے کہ علی الصام ولو سالت الفیق المحدث من ابنی لایحیٰ ہذا المذنب لہ حجۃ۔ یعنی یہ الہام ہے اور اگر تم باہر عدل سے پوچھو کہ تم نے کیونکر اس کو معلول کہا تو وہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ محدث ابو حاتم سے ایک شخص نے چند حدیثیں پوچھیں انھوں نے بعض کو مدرج بعض کو باطل بعض کو مکر بعض کو صحیح بتایا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا۔ کیا راوی نے آپ کو ان باتوں کی اطلاع دی؟ ابو حاتم نے کہا نہیں۔ بلکہ مجھ کو ایسا ہی معلوم تھا ہے۔ سائل نے کہا تو کیا آپ علم خیب کے داعی ہیں؟ ابو حاتم نے جواب دیا کہ تم اور باہرین فن سے پوچھو۔ اگر وہ میرے ہم زبان ہوں تو سمجھنا کہ میں نے سچا نہیں

کہا۔ سائل نے الزعم سے وہ حدیثیں سجا کر دریافت کیں؟ انھوں نے ابو حاتم کی وفات کی تب سائل کو تسکین ہوئی۔

بعض محدثین کا قول ہے انھیں علیٰ قلوبہم لا یکنہم رد کا وہیستہ

نفسانیۃ لا معدل لہم یعنی وہ ایک امر ہے جو ائمہ حدیث کے دل پر وارد ہوتا ہے اور وہ اس کو رد نہیں کر سکتے اور نفسانی اثر ہے جس سے غریزہ نہیں ہو سکتی محدثین کا یہ دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ بلاشبہ فن روایت کی مدار سنت سے ایک ملک یا حد پید ہوا جاتا ہے جس سے خود تیز ہو جاتی ہے کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے یا نہیں۔

اسی طرح منہجیت کے احکام و مسائل اور ان کے اسرار و مصالح کے تتبع اور مستفاد سے ایسا ذوق حاصل ہو سکتا ہے جس سے یہ تیز ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہو گا یا نہیں۔ لیکن اسرار و مصالح کا تتبع محدث کا فرض نہیں ہے وہ جہتہ کے ساتھ مخصوص ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ان دقیق وجوہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہؒ نے بعض

حدیثوں کو معطل قرار دیا یا بخلاف باب ظاہر نے مخالفت کی اور بعضوں کو بد گمانی ہوئی کہ امام حدیث کو عقل و رائے کی بنا پر رد کرتے ہیں۔ لیکن انصاف پسند انصاف کر سکتا

کہ جب روایات اور بظاہر افلاک کے استقراء سے محدثین کو ایسا مذاق پیدا ہو جاتا ہے جس سے وہ ایک حدیث کو جس میں بظاہر صحت کی تمام شرطیں پائی جاتی ہیں رد کر دے سکتے ہیں تو

کوئی وجہ نہیں کہ جس شخص نے وقت نظر اور نگاہ شناسی کے ساتھ احکام و شریعت کے مصالح و اسرار کا تتبع کیا ہو وہ ایسے وجدان اور ذوق سے محروم رہے۔ البتہ یہ نہایت نازک

اور ذمہ داری کا کام ہے جس کا صرف وہ شخص تکفل ہو سکتا ہے جو بہت بڑا عالم جہتتہ فخرتہ و ذہبتہ میں مؤید مبتدیانہ ہو۔ لیکن ان شرطوں کا جامع امام ابو حنیفہؒ سے

ناممکن نہ ہو سکتا ہے۔

نہایت اہم بات نشان اور دقیق چیز امام ابو حنیفہؒ نے اس فن میں اضافہ کی وہ احادیث کے مراتب کا تفاوت اور ان تفاوتوں کے لحاظ سے احکام و شریعت کی تنظیم

ہے۔ احکام اور مسائل کا پہلا باختر قرآن ہے جس میں کسی کو گفتگو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے

بعد حدیث کا تہ ہے۔ حدیث اور قرآن میں اصل امر لحاظ سے تو چنانچہ فرق نہیں۔ وہ وحی متلو ہے اور یہ غیر متلو۔ جو کچھ تفاوت اور اختلاف ہے وہ ثبوت کی حیثیت سے۔ اگر کوئی حدیث اسی تواتر اور قطعیت سے ثابت ہو جس طرح قرآن ثابت ہے تو اثبات احکام میں وہ قرآن کے ہم پلہ ہے۔ لیکن حدیثوں کے ثبوت کے مراتب متفاوت ہیں اور احکام کے ثبوت میں انھیں تفاوتوں کے لحاظ کی ضرورت ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو قسمیں کی ہیں صحیح، حسن، ضعیف، مشہور، عزیز، غریب وغیرہ ان کے اختلاف مراتب سے احکام پر چندان اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ ان قسموں سے محدثین صرف ضعیف کا اعتبار نہیں کرتے باقی اقسام کو قریباً یکساں قابلِ حجت قرار دیتے ہیں۔ محدثین کو اس سے زیادہ تدقیق اور اتلیا زمراتب کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ استنباط احکام اور تفریع مسائل ان کا فرض تھا۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی تدوین فقہ کی وجہ سے جبکہ وہ باقی اولیٰ ہیں زیادہ تدقیق اور فرق مراتب کی ضرورت پڑی۔ انھوں نے نوعیت ثبوت کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں قرار دیں (۱) متواتر یعنی وہ حدیث جس کے روات پہلے طبقہ روایت میں ہیں (۲) کثرت سے ہوں جن کے تواتر علی الکذب کا گمان نہیں ہو سکتا یعنی رسول اللہ ﷺ سے بیشمار روایتوں نے روایت کی ہو۔ اسی طرح ان لوگوں سے لے کر اخیر زمانہ تک بیشمار روات چلے آئے ہوں (۳) مشہور یعنی وہ حدیث جس کے روات پہلے طبقہ روایت میں تو بہت نہ ہوں لیکن دوسرے طبقہ سے اخیر تک اس کی کثرت ہوں جو متواتر کے لئے مشروط ہے (۴) احاد جو متواتر اور مشہور نہ ہو۔ اس قسم کا اثر ان کی رائے کے موافق احکام شرعیہ پر جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ متواتر سے فرضیت اور کیفیت ثابت ہو سکتی ہے۔ مشہور کا درجہ جو نیک متواتر سے کم ہے اس لئے فرضیت کا اثبات تو نہیں ہو سکتا لیکن قرآن میں جو حکم مطلق ہو حدیث مشہور سے مقید ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ علی الکذب ہو سکتی ہے۔ احاد کا ثبوت چونکہ بالکل ظنی ہے اس لئے وہ قرآن کے احکام منصوصہ پر کچھ اثر نہیں پیدا کر سکتی۔ یہ مسئلہ اگرچہ نہایت واضح اور صاف ہے لیکن تعجب ہے کہ امام شافعی اور بعض محدثین اس کے مخالف ہیں۔ امام بیہقی وغیرہ نے بعض مناظران نقل کئے ہیں جو امام شافعی اور امام

محمدؐ میں واقع ہوئے اور جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافعی نے امام محمدؐ کو بند کر دیا اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مناظرے یہ فرضی مناظرے ہیں جن کا ثبوت اصولی و روایتی کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس قدر ضرور ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کا انکشاف امام ابو حنیفہ کی طرف ضرور صحیح ہے۔

قوی سے قوی جو اعتراض اس مسئلہ پر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اور ان کے تلامذہ اس کے پابند نہ رہ سکے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ امام شافعیؒ نے امام محمدؐ سے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک خبر واحدہ سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی؟ امام محمدؐ نے کہا ہاں۔ امام شافعیؒ نے کہا کہ قرآن مجید میں واللہ کے حق میں وصیت کا حکم ہے آپ اس حدیث کی بنا پر لا وصیۃ للوالدین وصیت کو کونا چار کیوں قرار دیتے ہیں؟ غالباً شاہ صاحب نے یہ روایت بھیجی کی کتاب الہ الشافعی سے لی ہے جس میں اور بھی بے سرو بار وایتیں مذکور ہیں۔ لیکن ہم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک والدین کے حق میں وراثت کا حکم کسی حدیث سے نہیں منسوخ ہوا۔ بلکہ خود قرآن مجید کی اس آیت سے جس میں تو رہین کے احکام میں یہ صحت حنفیوں کی رائے نہیں بلکہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے (الا الشاذ النادر و غیرہ)۔

ان مسائل پر اور بھی بہت سی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں جن کی تفصیل ہم نہیں کر سکتے لیکن اخبار احاد کی بحث اور اس سے جو عقائد اسلام پر اثر پڑتا ہے اس کو ہم اس موقع پر تفصیل سے لکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض محدثین کو زیادہ تر اسی مسئلہ میں ان سے اختلاف ہے۔ اخبار احاد کی نسبت اگرچہ محققین اور اکثر ائمہ حدیث کا یہی مذہب ہے کہ طنی الثبوت ہیں لیکن ایک فرقہ اس کے خلاف بھی ہے جسکے سرگروہ علامہ ابن الصلاح ہیں۔ اگرچہ علامہ ابن الصلاح نے بھی اخبار احاد کی تمام حدیثوں کو قطعی نہیں تسلیم کیا ہے۔ انھوں نے صحیح حدیث کی سات قسمیں کی ہیں (۱) جس پر بخاری و مسلم دونوں متفق ہوں (۲) بخاری متفقہ ہو (۳) مسلم متفقہ ہو (۴) بخاری و مسلم نے اس کو روایت نہ کیا ہو لیکن

ان کی شرطوں کے موافق ہو (۵) صرف بخاری کی شرط پر ہو (۶) صرف مسلم کی شرط پر ہو (۷) بخاری و مسلم کی شرط کے موافق نہ ہو لیکن اور محدثین نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہو۔ ان سات قسموں میں سے علامہ ابن الصلاح پہلی کو قطعی الصحتہ قرار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته والعلم النظرى واقع به۔ متفردات بخاری و مسلم کی نسبت ان کی رائے ہے کہ اسی قبیل میں داخل ہیں بجز ان چند حدیثوں کے جن پر دارقطنی وغیرہ نے جرح کی ہے۔ ابن الصلاح کا قول اگرچہ ظاہر بیڑوں میں اور بالخصوص ابن کثیر زیادہ رواج پایا گیا لیکن کچھ شبہ نہیں ہو یا کل غلط اور بے دلیل خیال ہے اور خود ائمہ حدیث اس کے مخالف ہیں۔ علامہ نووی شرح مسلم میں ابن الصلاح کا قول تفصیلاً نقل کر کے لکھتے ہیں وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف عاقله المحققون والاکثرون فانهم قالوا احادیث الصحیحین الدلیلی لیست بمتواترة اغانا تفيد الظن على نظر روى فوق بين البخارى والمسلم وغيرهما فى خلافه یعنی شیخ ابن الصلاح نے ان موقعوں پر جو کچھ کہا وہ محققین اور اکثروں کی رائے کے خلاف ہے۔ کیونکہ محققین اور اکثروں کا قول ہے کہ صحیحین کی حدیثیں جو تواتر کے رتبہ کو نہیں پہنچتی ہیں صرف ظن کی مفید ہیں کیونکہ وہ اخبار احاد ہیں اور اخبار احاد کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ ان سے صرف ظن پیدا ہو سکتا ہے اور اس باب میں بخاری و مسلم اور لوگ سب برابر ہیں لیکن ابن الصلاح کے قول کو اور ائمہ فن نے بھی رد کیا ہے۔ لیکن ہم اس بحث کو لفظی طور سے طے کرنا نہیں چاہتے۔ ہم کو خود غور کرنا چاہیے کہ اخبار احاد سے یقین پیدا ہو سکتا ہے یا ظن۔ کسی حدیث کو جب ایک محدث کو وہ کسی رتبہ کا ہو صحیح کہتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درحقیقت چند ضمنی دعووں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی یہ کہ روایت متصل ہے اس کے رواۃ ثقہ ہیں، مضابطۃ القلب ہیں، روایت میں شد و ذہن نہیں ہے، کوئی عادت قادحہ نہیں ہے، یہ سب امور ظنی اور اجتہادی ہیں جن پر یقین کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے جس طرح ایک فقیہ کسی مسئلہ کو قرآن یا حدیث سے استنباط کر کے اپنی دانستہ

میں صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت یقینی نہیں ہوتی کیونکہ استنباط میں جن مقدمات سے کام لیا ہے اکثر اس کے ظنیات و اجتہادات پر مبنی ہے ایک یا چند محدثین نے کسی حدیث کو اگر صحیح کہا ہے اور دوسرا شخص اس کی صحت تسلیم نہیں کرتا تو وہ صرف اس گناہ کا مجرم ہے کہ اس محدث یا محدثین کے اصول تحقیق، قواعد استنباط، طریقہ روایت، غرض ان کے اجتہادات اور موضوعات کا مخالف ہے حدیث کی تنقید کے لئے محدثین کے لئے جو اصول مقرر کئے ہیں اور جن پر احادیث کی صحت کا مدار ہے سب عقلی اور اجتہادی مسائل ہیں اور وہی وجہ ہے کہ ان میں خود محشیین باہتم اختلاف عظیم رکھتے ہیں۔ ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ حدیث کا نقلی ہے نہ عقلی۔ لیکن جس شخص نے اصول حدیث پر غور کی وہ اس خیال کی غلطی کو نہایت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی نکتہ کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا ہے کہ هذا الذي نحن فيه رأي ابي جبر عليه احداً ولا نقول يجب على احد قبوله۔ بعضوں نے غلطی سے امام صاحب کے اس وسیع قول کو فقہ پر محدود سمجھا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجتہد کو مسائل سے زیادہ مسائل کے اخذ سے بحث ہوتی ہے۔

اصول حدیث کے ظنی اور اجتہادی ہونے ہی کا اثر ہے کہ محدثین کو احادیث کی صحت و عدم صحت میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک محدث ایک حدیث کو نہایت صحیح مستند واجب العمل قرار دیتا ہے دوسرا اس کو ضعیف بلکہ موضوع کہتا ہے حماد بن جوزی نے بہت سی حدیثوں کو موضوعات میں داخل کیا ہے جن کو دوسرے محدثین صحیح اور حسن کہتے ہیں۔ ابن جوزی نے تو یہ قیامت کی کہ صحیحین کی بعض حدیثوں کو موضوع لکھ دیا۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں بل ربما ادرج فيها الحسن والصحيح مما في احادي الصحيحين فضلاً عن غيرهما (یعنی ابن جوزی نے حسن اور صحیح تک کو بخاری یا مسلم تک میں موجود ہیں موضوعات میں درج کر دیا) دوسری کتابوں کا کیا ذکر ہے) بے شبہ ابن جوزی نے اس افراط میں غلطی کی۔ لیکن یہ غلطی ایک اجتہادی غلطی ہے جس کا حاصل اسی قدر ہے کہ انھوں نے بخاری یا مسلم

کے صحیح اجتہاد کو غلط خیال کیا۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے احادیث کی صحت اور عدم صحت میں جو اختلاف پیدا ہو گئے ہیں ان کا استقصاء کیا جائے تو ایک عظیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔

حدیث مرفوعہ کی پہلی ضروری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ثابت ہو لیکن اتصال کے ثبوت کے جو طریقے تسلیم کئے ہیں ان میں اکثر ظنی اور اجتہادی ہیں صحابہ کے ان الفاظ کو ”یہ امر سنت ہے“ ”ہم کو یہ حکم دیا گیا تھا“ ”ہم اس بات سے روکے گئے تھے“ ”رسول اللہ کے زمانہ میں ہم فلاں کام کرتے تھے یا ہم اس کو بُرا نہیں سمجھتے تھے“ اکثروں نے مرفوعہ قرار دیا ہے۔ اور بعضوں نے یہاں تک وسعت دی کہ جن حدیثوں میں یہ الفاظ تھے ان کو لفظوں سے روایت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حالانکہ یہ الفاظ اس معنی میں قطعی الدلالتہ نہیں ہیں بلکہ صحابہ کے ظن اور اجتہاد پر مبنی ہیں جس کی نسبت عموماً تسلیم کیا گیا ہے فقہیہ الصحابہ کی لیس مجاہد (یعنی صحابی کی سمجھ کوئی دلیل نہیں) اسی بنا پر بعض علماء نے اختلاف کیا اور کہا یہ الفاظ رفع و اتصال کے لئے کافی نہیں ہیں۔ امام شافعیؒ ابن حزمؒ ظاہری ابو بکرؒ اذی اور دیگر محققین صحابہ کے اس قول کو کہ ”یہ فعل سنت ہے“ مرفوعہ نہیں قرار دیا۔ کتب سیر و احادیث میں بیسیوں مثالیں ملتی ہیں جن میں صحابی نے یہ الفاظ استعمال کئے اور وہ حدیث نبویؐ نہ تھی بلکہ خود ان کا قیاس و اجتہاد تھا۔ لیکن اکثر محدثین نے ان حدیثوں کو مرفوعہ کہا۔ اس خیال نے یافت پیدا کی کہ اس کی بنا پر بعض روایات مرفوعہ الفاظ میں حدیث کی روایت کر دی جس کی وجہ سے ایک عام شبہ پیدا ہو گیا۔

معنی روایتوں میں اتصال کا ثابت ہونا نہایت مشکل ہے حالانکہ اس قسم کی روایتیں کثرت سے ہیں۔ امام بخاریؒ کا مذہب ہے۔ معنی حدیثوں میں اگر یہ ثابت ہو راوی اور مروی عنہ دونوں ہمزبان اور کبھی ملے بھی تھے تو وہ حدیث متصل سمجھی جائے گی۔ امام مسلمؒ حالانکہ امام بخاریؒ کے شاگرد اور زیادہ ان

کے طریقے کے پیرو تھے تاہم انہوں نے نہایت سختی سے اس شرط کی مخالفت کی اور صرف ہمزبان ہونا کافی سمجھا۔ اس اختلاف کا یہ نتیجہ ہے کہ امام بخاری کے اصول کے موافق امام مسلم کی تمام معنی جن میں بقا ثابت نہیں ہے مفسد و مفسد ہیں حالانکہ امام مسلم ان کو متصل سمجھتے ہیں اور اس پر ان کو یہاں تک اصرار ہے کہ اپنے مخالف کو سخت الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ امام مسلم نے تو زیادہ توسیع کی لیکن امام بخاری کی شرط کے موافق بھی معنی روایت میں اتصال کا ثبوت محض ظنی ہے۔ یہ کہ ضروری نہیں کہ دو شخص ہمزبان اور ہم بقا ہوں تو ان کی روایتیں ہمیشہ بالذات ہوں۔ جہاں حدّ ثنا اور آخذنا ہو گا وہاں ایسا ہونا البتہ ضروری ہے لیکن اگر یہ الفاظ نہیں ہیں اور راوی نے عنی کے لفظ سے روایت کی ہے تو اتصال کا خیال قیاس غالب ہو گا لیکن یقینی نہ ہو گا۔ حدیث و سیر میں بے سیوں مثالیں مل سکتی ہیں کہ در راوی ایک زمانہ میں موجود تھے اور آپس میں ملاقات بھی تھی تاہم ایک نے دوسرے سے بعض روایتیں بواسطہ کسی۔ روزمرہ کے تجربوں میں اس کی سینکڑوں شہادتیں ملتی ہیں۔

سب سے بڑا ضروری اور اہم مسئلہ رجال کی تنقید ہے۔ اخبار اراحد کا نام ترمذی در رجال پر ہے لیکن رجال کی تنقید و توثیق ایسا ظنی مسئلہ ہے جس کا قطعی فیصلہ نہایت مشکل اور قلیل الوجود ہے۔ ایک شخص کو دوسرے اشخاص ضعیف الروایت غیر ثقہ ناقابل اعتبار خیال کرتے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دونوں فریق اس رتبہ کے ہوتے ہیں جن کی عظمت و شان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ امام بخاری و مسلم میں گو ایسا اختلاف نہیں تاہم بہت سے رواۃ ہیں جن کو ان دونوں اماموں سے ایک قابلِ حجت سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا۔ علامہ لذوی نے مقدمہ صحیح مسلم میں بعضوں کے نام بھی لکھے ہیں اور محدث حاکم کی کتاب المریض سے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعداد جن سے امام مسلم نے مسند صحیح میں احتجاج کیا ہے اور امام بخاری جامع صحیح میں ان سے حجت نہیں لی ۲۲۵ ہے۔

میزان الاعتدال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں روایت ہیں جن کی جرح و تعدیل مختلف فیہ ہے اور ایسا ہونا ضرور تھا۔ کسی شخص کے ان تمام اوصاف و عادات پر مطلع ہونا جن کا اثر روایت کی قوت و ضعف پر پڑ سکتا ہے۔ مدتوں کی ملاقات اور تجزیہ پر موقوف ہے۔ جرح و تعدیل کے کام میں صرف تھے سینکڑوں ہزاروں راویوں سے ایسی عمیق و افہمیت کیونکر حاصل کر سکتے تھے۔ اسی لئے مختلف قرائن ظاہری آثار عام شہرت سمعی روایتوں سے کام لینا پڑتا تھا۔ اور بہت کم قطعی فیصلہ ہو سکتا تھا۔ اگرچہ محدثین نے ان منکرات کے دفع کرنے کیلئے اصول قرار دیے ہیں لیکن وہ خود اجتہادی اور مختلف ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد موقعوں پر محدثین کو خود اپنے اصول سے انحراف کرنا پڑتا ہے۔ جرح کو مجموعاً تعدیل پر مقدم کرنا لیا گیا ہے لیکن بہت سے روایت ہیں جن کی نسبت اس قاعدہ کی پابندی نہیں کی جاتی۔ محمد بن بشیر المصری، احمد بن صالح المصری، عکرمہ مولیٰ ابن عباس کی نسبت فیصل جرح موجود ہیں۔ تاہم ان جرحوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ تعجب یہ ہے کہ جابر بن عبد اللہ و دولاب المذہبی نے جو تھے ہیں اور ان کا راویوں میں اس قدر اختلاف ہوتا ہے جس سے سخت تعجب پیدا ہوتا ہے۔ جابر جعفری کو فی ایک مشہور راوی ہے جس کو دعویٰ تھا کہ پھر کو پچاس ہزار حدیثیں یاد ہیں اس کی نسبت المذہبی جرح و تعدیل کی یہ راہیں ہیں۔

سفیان کا قول ہے کہ میں نے جابر سے زیادہ محتاط حدیث میں نہیں دیکھا شعبہ کہتے ہیں کہ جابر جب أَخْبَرَنَا وَحْدًا شَاكِهِمْ تَوَدَّه اَوْ ثَوَّ النَّاسَ ہیں۔ امام سفیان ثوری نے شعبہ سے کہا کہ اگر تم جابر جعفری میں گفتگو کرو گے تو میں تم میں گفتگو کروں گا وکیع کا قول ہے کہ تم لوگ اور کسی بات میں شک کرو تو کرو۔ لیکن اس بات میں کچھ شک نہ کرنا کہ جابر جعفری ثقہ ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ادراکمہ فن کی راہیں ہیں جن یہ الفاظ ہیں کہ ا۔ وہ مزدک ہے کذاب ہے وعتاع ہے۔ چنانچہ اخیر فیصلہ جو پچھلے ٹی ٹول نے کیا وہ یہی ہے کہ جابر کی روایت قابل اعتبار نہیں۔

اس سے یہ غرض نہیں کہ جرح و تعدیل کا فی ناقابل اعتبار ہے۔ بلکہ مقصود

ہے کہ جن وسائل اور طریق سے رجال کے حالات مسلم نہ کئے گئے اور کئے جاسکتے تھے ان کا مرتبہ ظن غالب یا محض ظن سے فائق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس پر یقینیت اور قطعیت کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔

ان امور کے بعد تاویہ معنی کی بحث باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث بخاری میں عذین اور مجتہدین کے اصول کے موافق منقول بھی ہے، روایت بھی ثقہ ہیں، شذوذ بھی نہیں ہے لیکن یہ بحث اب بھی باقی ہے کہ راوی نے ارأے مطلب کیونکر کیا؟ موقع؟ موقع اور محل روایت کی تمام خصوصیتیں ملحوظ رکھیں یا نہیں؟ فہم مطلب یا طریقہ ادا میں تو کوئی غلطی نہیں کی۔ چونکہ مسلم ہے کہ حدیثیں اکثر بالمعنی روایت کی گئی ہیں اس لئے احتمالات کو زیادہ قوت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کے زمانہ کسی روایت کی صحت سے انکار کیا جاتا تھا تو اسی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ورنہ یہ ظاہر ہے کہ صحابہ عموماً ثقہ تھے اور ان کی روایت میں انقطاع کا کوئی احتمال نہ تھا۔ صحیح مسلم باب التیمم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمرؓ سے مسئلہ دریا قوت کیا کہ مجھ کو غسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہ مل سکا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نماز پڑھو عمار موجود تھے انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق رسول اللہؐ سے ایک روایت بیان کی اور کہا کہ اس موقع پر آپ بھی موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے کہا ائحق اللہ یا عمار یعنی اے عمار! خدا سے ڈرو یہ ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ عمار کو کاذب الروایہ نہیں سمجھتے تھے لیکن اس احتمال پر کہ شاید ادائے مطلب میں غلطی ہوئی یہ الفاظ فرمائے چنانچہ عمارؓ نے کہا کہ اگر آپ کی مرضی نہ ہو تو یہ حدیث روایت نہ کیا کروں۔

اخبار احاد کی بحث کو ہم نے قصداً اس لئے طول دیا کہ محدثین زیادہ تر اسی مسئلہ کی وجہ سے امام ابو حنیفہؒ پر رد و قدح کرتے ہیں حالانکہ امام صاحب کا مذہب/نہایت تحقیق اور دقت نظر پر مبنی ہے۔

یہ تمام احتمالات اور اجتہادات اخبار احاد کے ساتھ مخصوص ہیں متواتر اور مشہور ہیں ان بحثوں کا ساتھ نہیں۔ انہیں وجہ اور اسباب سے اخبار احاد کے

متعلق مختلف لائیں پیدا ہو گئیں معتزلہ نے تو سرے سے انکار کیا۔ ان کے مقابلہ میں بعض محدثین نے ریشدت کی کہ خبر واحد کو قطعی سرار دیا صرف یہ شرط لگائی کہ رِوَاۃ ہوں اور انقطاع و شد و ذلت نہ ہو۔ بعض محدثین اگرچہ اصول کے طور پر اخبار احاد کو قطعی کہتے ہیں۔ لیکن جزیات احکام اور مسائل اعتقادی میں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ امام ابو حنیفہ نے اس بحث میں جو مسلک اختیار کیا وہ نہایت معتدل اور ان کی دقت نظر کی بڑی دلیل ہے۔ انھوں نے نہ معتزلہ کی طرح سرے سے انکار کیا نہ ظاہر بلینوں کی طرح خوش اعتقادی سے اس کی قطعیت تسلیم کی۔ امام صاحب کی یہ رائے کے موافق ہے۔ حضرت عمرؓ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہما نے متعدد موضوعوں پر خبر واحد کی تسلیم میں تردد کیا ہے جس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اخبار احاد کو قطعی نہیں سمجھتے تھے فاطمہ بنت قیس نے حضرت عمرؓ کے سامنے رسول اللہؐ سے روایت کی کہ لا سکتی ولا یفقدت تو حضرت عمرؓ نے فرمایا لا اتروا کتاب اللہ بقول امراء لا فہم فی اصلہا ام کذبہ (یعنی ایک عورت کی بنا پر جس کی نسبت معلوم نہیں کہ اس نے غلط کہا یا صحیح ہم کتاب الہی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ فقہی احکام میں اس قاعدہ پر متعدد فقہین ہیں۔ مثلاً یہ کہ اخبار احاد سے حکم کا فرض ہو نہ نہیں ثابت ہو سکتا کیونکہ فرضیت ثبوت قطعی کی محتاج ہے البتہ اس سے ظن غالب پیدا ہوتا تھا اس لئے وجوب تسنن، استحباب ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر نماز میں قرأت فاتحہ کو امام شافعی فرض سمجھتے اور امام ابو حنیفہؒ واجب۔ اس پر بہت سے احکام متفرع ہیں۔

فقہ سے زیادہ اس قاعدہ کا اثر علم کلام پر پڑتا ہے اور یہی چیز ہے جس نے ایک زمانہ کو امام ابو حنیفہؒ کا مخالف بنا دیا تھا۔ امام صاحب نے مذکورہ بالا قاعدہ کو بنا پر یہ اصول قرار دیا تھا کہ جو مسائل اور عقائد اسلام میں متفق علیہ ہیں ان کے خلاف اخبار احاد قاطع اعتبار نہیں۔ مثلاً انبیاء کی عصمت اہل حق کا ایک مسئلہ مستند ہے۔ اس کے برخلاف آہن روایتوں سے انبیاء کا مرتکب کبائر ہو نا ثابت ہوتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے موافق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں۔ اس اصول کی بنا پر

اشکالات سے جو ملاحظہ پیش کرتے ہیں نجات ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اکثر ارباب روایت نے اس عمدہ اصول کی قدر نہ کی بلکہ الٹی اور مخالفت کی۔ علامہ ابن عبد البر جو مشہور محدث ہیں کتاب لکھی میں لکھا ہے کان مذهب الامام ابی حنیفۃ فی اخبار الاحاد ان لا یقبل منها المخالف لاصول المجمع علیہا فانکس علیہما اصحاب الحدیث قافضوا۔ یعنی اخبار اخبار میں احاد میں امام ابو حنیفہؒ کا یہ مذہب تھا کہ اصول متفق علیہ کے خلاف ہو تو قابل قبول نہیں۔ اس پر اصحاب حدیث نے ان کی مخالفت کی افراط کو پہنچا دیا۔

محدثین اور امام ابو حنیفہ کے اصول میں عملیہ فرق ہے کہ جو حدیث اصول منظوم علیہ کے خلاف ہوتی تھی محدثین اس کی صحت کو تسلیم کر کے تاویل سے کام لیتے تھے حالانکہ اکثر جگہ بار و تاویل ہوتی۔ بخلاف اس کے امام صاحب اس طرف مائل ہوتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث متواتر و مشہور نہیں ہے اس لئے ممکن ہے کہ وداعہ نے غلطی یا ماسخت کی ہو۔ امام غسٹہ الدین لازمی نے تفسیر کبیر میں ایک بحث لکھی ہے جو اس موقع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص سے میں نے کہا یہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم تین بار جھوٹ بولے ماکذب ابراہیم الا ثلاث کذابا صحیح نہیں۔ کیونکہ اس سے حضرت ابراہیمؑ کا (نحوہ باللہ) کاذب ہونا لازم آتا ہے۔ اس شخص نے کہا اس حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں ان کو کاذب کیونکر کہا جائے؟ میں نے جواب دیا کہ حدیث کو صحیح مانیں تو حضرت ابراہیمؑ کا کذب لازم آتا ہے اور غلط تسلیم کریں تو راوی کو کاذب ماننا چاہئے۔ لیکن یہ بدیہی بات ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کو راوی پر ترجیح ہے۔ امام رازی کا استدلال امام ابو حنیفہؒ کے اسی خیال پر مبنی ہے۔ یعنی چونکہ انبیاء کا معصوم اور صادق ہونا متفق علیہ ہے اس لئے خبر واحد اس کے متعارض نہیں ہو سکتی افسوس ہے کہ محدث مطلقاً صحیح بخاری کی تشریح استدلال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ جب رواۃ ثقہ ہیں تو حدیث کو بہر حال صحیح ماننا چاہئے۔ اسی اصول پر امام صاحب اس بات سے کہ قائل ہیں کہ ربسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ضرور قرآن نہیں۔ ”امام شافعی اور

بعض محدثین اس کے خلاف ہیں اور سن میں چن حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن متواتر سے ثابت ہے اور جو اقوال احقر سے ثابت ہے وہی تسلیم ہے۔ اخبار احاد سے قرآن نہیں ثابت ہو سکتا۔ اسی طرح امام صاحب کے اصول کے مطابق وہ روایتیں قابل اعتبار نہیں ان میں عبد اللہ بن مسعود کی طرف متواترین کا انکار منسوب کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان روایتوں کو صحیح تسلیم کیا ہے اور کہا ہے روایتیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ معوقین متواتر نہیں ہیں یا تو ان کا رتبہ گھٹانا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی اس سے واقف ہونا ضرور نہ ہوا امام صاحب کے اس اصول کے مطابق اسلام کا دائرہ اس قدر وسیع رہتا ہے جس قدر کہ اس کو رہنا چاہیے۔ بخلاف اسکے اور لوگوں کی رائے کے مطابق اس کی وسعت نقطہ سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ مثلاً مسلم اور یحییٰ یقینی ہے کہ جو شخص توحید اور نبوت کا قائل ہے اور دل سے اس پر اعتقاد رکھتا ہے وہ قرآن مجید کی نص کے مطابق مسلمان ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں وہ حدیثیں جو قطعی الثبوت نہیں ہیں اور جن میں بہت سے خارجی امور پر کفر کا حکم دیا گیا ہے کچھ اثر پیدا نہیں کر سکتیں اسی بنا پر امام صاحب معتزلہ، قدریہ، جہمیہ وغیرہ کو کافر نہیں کہتے تھے اور اس قسم کی حدیثوں کا ”بہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ بہشتی ہے اور باقی دوزخی“ اعتناء نہیں کرتے تھے۔ لیکن بہت سے ظاہر بینوں نے ان حدیثوں کا یہ رتبہ قائم کیا کہ ان کی بنا پر بات بات پر کفر کے فتوے دیے۔ یہاں تک کہ جو شخص وضع قطع میں ذرا بھی کسی دوسرے کے مشابہ ہو جائے وہ کافر ہے۔ خود مناخرین حنفیہ نے امام صاحب کے اس عمدہ اصول کو نظر انداز کر دیا اور سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کے ایمان کو دیرے جن کی تفصیل سے فقہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔

فہم

اسلامی علوم مثلاً تفسیر، حدیث، مغازی ان کی ابتداء اگرچہ اسلام کیسے قائم ہوئی۔ لیکن جس وقت ان کو فن کی حیثیت نہیں حاصل ہوئی وہ کسی خاص

کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ دوسری صدی کے اوائل میں تدوین و ترتیب ہوئی ہے اور جن لوگوں نے تدوین و ترتیب کی وہ ان علوم کے بانی کہلائے چنانچہ بانی فقہ کا لقب امام ابو حنیفہ رحمہ کو ملا جو درحقیقت اس لقب کے سزاوار تھے اگر ارسطو علم منطق کا موجد ہے تو بے شبہہ امام ابو حنیفہ رحمہ بھی علم فقہ کے موجد ہیں امام صاحب کی علمی زندگی کا بڑا کارنامہ فقہ ہی ہے اس لئے ہم اس پر تفصیلی بحث کرنی چاہتے ہیں۔ لیکن اصل مقصد سے پہلے ضرور ہے کہ مختصر طور پر ہم علم فقہ کی تاریخ نگاہیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ علم کب شروع ہوا اور کیوں بکثرت شروع ہوا اور خاص کر یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ نے جب اس کو پایا تو اس کی کیا حالت تھی۔

فقہ کی تاریخوں پر شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک نہایت عمدہ تر مضمون لکھا ہے جو کمال اتفاقاً ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہجرت کا اتفاق ہمارے لئے کافی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہجرت کی قسمیں نہیں پیدا ہوئی تھیں۔ آنحضرتؐ اصحاب کے سامنے وضو فرماتے تھے اور کچھ نہ بتلاتے تھے کہ یہ رکن ہے یہ واجب ہے یہ مستحب ہے۔ صحابہ آپ کو دیکھ کر اسی طرح وضو کرنے لگے۔ غلطی کا بھی یہی حال تھا۔ یعنی صحابہ فرض و واجب وغیرہ کی تفصیل و تفریق نہیں کیا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ کو نماز پڑھنے دیکھا خود بھی پڑھ لی۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ سے بہتر نہیں دیکھا لیکن انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں تیرہ مسئلوں سے زیادہ نہیں پوچھے جو سب کے سب قرآن میں موجود ہیں۔ البتہ جو واقعات غیر معمولی طور پر سے پیش آتے تھے ان میں لوگ آنحضرتؐ سے استفسار کرتے اور ان کی حضرت جواب دینے اکثر ایسا بھی ہوتا کہ لوگوں نے کوئی کام کیا آپ نے اس پر تحسین کی یا اس سے ناراضا مندی ظاہر کی۔ اس قسم کے عام فتوے اکثر عام مجعول میں ہوتے تھے اور لوگ آنحضرتؐ کے اقوال کو ملحوظ رکھتے تھے۔

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد فتوحات کو نہایت وسعت ہوئی اور تمدن کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ واقعات اس کثرت سے پیش آئے کہ استدلال و اجتہاد کی

ضرورت پڑی اور اجمالی احکام کی تفصیل پر متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً کسی شخص نے غلطی سے نماز میں کوئی عمل ترک کر دیا۔ اسے بحث نہ پیش آئی کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس بحث کے پیدا ہونے کے ساتھ یہ تو ممکن نہ تھا کہ نمازیں جس قدر اعمال تھے سب کو فرض کہہ دیا جاتا، صحابہ کو تفریق کرنی پڑی کہ نماز میں کتنے ارکان فرض واجب ہیں۔ کتنے مسنون موجب۔ اس تفریق کے لئے جو اصول قرار دیے جاسکتے تھے ان پر تمام صحابہ کے راویوں کا متفق ہونا ممکن نہ تھا اس لئے مسائل میں جو اختلاف آرا رہا اور اکثر مسئلوں میں صحابہ کی رائیں قائم ہوئیں۔ بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں ان کا عین دائرہ بھی نہ پایا گیا۔ صحابہ کو ان صورتوں میں استنباط، تفریع، حمل النظر علی النظمیات سے کام لینا پڑا۔ ان اصول کے طریقہ یکساں نہ تھے اس لئے ضروری اختلاف پیدا ہوئے۔ فرض صحابہ ہی کے زمانہ میں احکام اور مسائل کا دفتر بن گیا اور بعداً طریقہ قائم ہو گئے۔ صحابہ میں جن لوگوں نے استنباط و اجتہاد سے کام لیا مجتہد یا فقیہ کہلانے ان میں سے چار بزرگ انہما بیت ممتاز تھے۔ عمرؓ علیؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ۔ حضرت علیؓ و عبداللہ بن مسعودؓ زیادہ ترکوفہ میں رہے اور وہ ہیں ان کے احکام کی زیادہ تر تزیین ہوئی۔ اس کے تعلق سے کوفہ فقہ دار علوم بن گیا۔ جس طرح کہ حضرت عمرؓ و عبداللہ بن عباسؓ کے تعلق سے حریم کو دارالعلوم کا لقب حاصل ہوا تھا۔

حضرت علیؓ، ہجین سے رسول اللہؐ کی آغوش تربیت میں بیٹے تھے اور جعفرؓ ان کو آنحضرتؐ کے اقوال و افعال سے مطلع ہونے کا موقع ملا تھا کسی کو نہیں ملا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ اور صحابہ کی نسبت کثیر الرایۃ کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں آنحضرتؐ سے کچھ دریافت کرتا تھا تو بتاتے تھے اور جب رہتا تھا تو خود ابتدا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ذہانت، قوت استنباط بلکہ استخراج ایسا برہا ہوا تھا کہ علم و اسحاق اختراعات کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ کا عام قول تھا کہ ”خدا نے کہے کہ کوئی مشکل مسئلہ آن پڑے اور علیؓ موجود نہ ہوں۔“ عبداللہ بن عباسؓ خود مجتہد تھے مگر کہا کرتے تھے کہ جب ہم کو علیؓ کا فتویٰ مل جائے تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔

عبداللہ بن مسعودؓ بھی حدیث وفقہ دونوں میں کامل تھے۔ رسول اللہؐ کے ساتھ جملہ خلوت و خلوت میں ہمدردی اور ہمراز رہے تھے بہت کم لوگ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ ہم میں سے آئے اور کچھ دنوں تک (ماریہ میں) رہے ہم نے عبداللہ بن مسعودؓ کو رسول اللہؐ کے پاس اس کثرت سے آتے جاتے دیکھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کی نسبت وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ کس باب میں اتری ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کا مجھ سے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جانا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ انھوں نے ایک مجمع میں دعویٰ کیا کہ تمام صحابہ جانتے ہیں کہ میں قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہوں۔ متفقین اس جلسہ میں موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں اکثر صحابہ کے حلقوں میں پشیمان ہوا۔ مگر کسی کو عبداللہ بن مسعودؓ کے دعوے کا منکر نہیں پایا۔

عبداللہ بن مسعودؓ کا قاعدہ طور پر حدیث وفقہ کی تعلیم دیتے تھے اور انکی درسگاہ میں بہت سے تلامذہ کا مجمع رہتا تھا جس میں چند شخص یعنی اسودؓ، علقمہؓ، عمارؓ، علقمہؓ، ہنایہؓ نام لور ہوئے۔ علقمہؓ رسول اللہؐ کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور حضرت عمرؓ، عثمانؓ، علیؓ و عائشہؓ، سعیدؓ، حذیفہؓ، خالد بن ولیدؓ صحابہ اور بہت سے صحابہؓ سے حدیثیں روایت کیں۔ خاص کر عبداللہ بن مسعودؓ کی صحبت میں اس التزام سے رہے تھے اور ان کے اطوار طریق سے اس قدر قدم بقیہ چلتے تھے کہ لوگوں کا قول تھا کہ جس نے علقمہؓ کو دیکھ لیا اس نے عبداللہ بن مسعودؓ کو دیکھ لیا۔ خود عبداللہ بن مسعودؓ کا قول تھا کہ جس قدر علقمہؓ کے معلومات ہیں میری معلومات اس سے زیادہ نہیں ہیں اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ صحابہ ان سے مسائل دریافت کرنے آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعودؓ کے شاگردوں میں اگر کوئی شخص علقمہؓ کا پیسر تھا تو اسودؓ تھے۔

علقمہؓ واسودؓ کے انتقال کے بعد ابراہیم بنی مسند نشین ہوئے اور فقہ کو بہت کچھ وسعت دی یہاں تک کہ ان کو فقہ العراق کا لقب ملا۔ علم حدیث میں ان کا یہ یا یہ تھا کہ خبر فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام شعبیؒ نے جو علامۃ التباہین کے لقب سے ممتاز ہیں

ان کی وفات کے وقت کہا ”ابراہیمؒ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو ان سے زیادہ عالم اور فقیہ ہو۔“ اس پر ایک شخص نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ بھی؟ شعبی نے کہا حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ پر کیا شک ہے۔ بصرہ، کوفہ، شام، حجاز میں کوئی شخص ان سے زیادہ عالم نہیں رہا۔ ابراہیمؒ حنفی کے عہد میں مسائل فقہ کا ایک مختصر مجموعہ تیار ہو گیا جس کا ماخذ عہدِ نبویؐ اور حضرت علیؑ اور عبداللہ بن مسعودؓ کے فتوے تھے۔ یہ مجموعہ گورنرِ طور پر قائم بند نہیں کیا گیا لیکن ان کے شاگردوں کو اس کے مسائل زبانی یاد تھے۔ سب سے زیادہ یہ مجموعہ حماد کے پاس جمع تھا جو ابراہیمؒ کے تلامذہ میں نہایت ممتاز تھے۔ چنانچہ ان کے مرنے کے بعد فقہ کی مسندِ خلافت بھی اسی کو ملی۔ حماد نے ۱۲۷ھ میں فضا کی اور لوگوں نے ان کی جگہ امام ابو حنیفہؒ کو فقہ کی مسند پر بٹھایا۔

امام صاحب کے زمانہ تک اگرچہ فقہ کے معتد بہ مسائل مدون ہو چکے تھے۔ لیکن اولاً تو یہ تدوین صرف زبانی روایت تھی دوسرے جو کچھ حقائق کی حیثیت سے نہ تھا نہ استنباط و استدلال کے قواعد قرار تھے۔ نہ احکام کی تفسیر کے اصول منضبط تھے نہ حدیثوں میں مراتب تھانہ قیاس اور شرط النظر علی النظر کے قاعدے مقرر تھے۔ مختصر یہ کہ فقہ جزئیات مسائل کا نام تھا اور اس کو قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے بہت سے ذہین باقی تھے۔ تاریخ سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کو خاص کس وجہ سے فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا؟ قلابی عقود العقیان کے مصنف نے کتاب المنوزج القتال سے اس کا قصہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دو شخص حمام میں نہانے گئے اور حمامی کے پاس کچھ امانت رکھتے گئے، ایک ان میں سے نہا کر نکلا اور حمامی سے امانت طلب کی۔ اس نے دیدی۔ یہ لیکر چلتا بنا۔ دوسرا حمام سے باہر آیا اور امانت مانگی تو اس نے عذر کیا کہ میں نے تمہارے منتریک کو حوالہ کر دی۔ اس نے عدالت میں استغاثہ کیا۔ قاضی صاحب نے حمامی کو مجرم ٹھہرایا کہ جب دونوں نے مل کر تیرے پاس

امانت رکھی تھی تو تھک کو ضرور تھا کہ دونوں کی موجودگی میں واپس کرتا۔ حامی گھرایا ہوا امام ابو حنیفہؒ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے کہا کہ تم جا کر اس شخص سے کہو کہ میں تمہاری امانت سر ادا کرنے کے لئے تیار ہوں۔ لیکن قاعدے کے موافق تمہاں کو نہیں دے سکتا۔ شریک کو لاؤ۔ پھر پھر اس کے واقعہ کے بعد امام صاحب کو فقہ کی تدوین کا خیال پیدا ہوا اس کی تدوین شروع کر دی۔

ممکن ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہو۔ لیکن اس خیال کے پیدا ہونے کے اصلی اسباب اور تھک یہ امر تار یخوں سے ثابت ہے کہ امام صاحب کو تدوین فقہ کا خیال تقریباً ۱۳۰ھ میں پیدا ہوا۔ یعنی جب ان کے استاد حماد نے وفات پائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اسلام کا ستائین ہجری وسعت پکڑ گیا تھا۔ عبادات اور معاملات کے متعلق اس کثرت سے واقعات پیش آ رہے تھے اور ہوتے جاتے تھے کہ ایک مرتب مجموعہ قانون کے بغیر کسی طرح کام نہیں چلی سکتا تھا۔ نیز سلطنت اور دوسری قوموں کے میل جول سے تعلیم و تعلم نے اس قدر وسعت حاصل کر لی تھی کہ زبانی سنت و روایت اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے وقت پر قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں خیال آیا ہو گا کہ ان جزئیات کو اصول کے ساتھ دیکر ایک فن بنادیا جائے۔

امام ابو حنیفہؒ کی طبیعت محنت انداز اور غیر معمولی طور پر منقہیانہ واقع ہوئی تھی اس کے ساتھ تجارت کی وسعت اور ملکی تعلقات نے معاملات کی ضرورتوں سے جزوہ کر دیا تھا۔ اطراف ملاد سے جو سینکڑوں استفادہ آتے تھے ان سے ان کو انرازد ہوتا تھا کہ ملک کو اس فن کی کس قدر حاجت ہے قضاء اور حکام فصل قضایا میں جو غلطیاں کرتے تھے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔

غرض یہ اسباب اور وجوہ تھے جنہوں نے ان کو اس فن کی تدوین اور ترتیب پر آمادہ کیا۔ ممکن ہے کہ کسی خاص واقعہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا اس آمادگی کو اور تحریک ہوئی ہو جس کے ساتھ علی کو کشش کا ظہور ہوا ہو۔ امام صاحب نے جس طریقہ سے فقہ کی تدوین کا ارادہ کیا وہ نہایت وسیع اور پختہ

کام تھا۔ اس لئے انھوں نے ایسے بڑے کام کو اپنی رائے اور معلومات پر منحصر کرنا نہیں چاہا۔ اس غرض سے انھوں نے اپنے چند نامور شخص منتخب کئے جن میں اکثر خاص فنون میں جو تکمیل فقہ کے لئے ضروری تھے استاد زمانہ تسلیم کئے جاتے تھے مثلاً یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن ابی عیبات، قاضی ابو یوسف، داؤد الطائی، جہان، منذل، حدیث و آثار میں نہایت کمال رکھتے تھے۔ امام زفر قوت استدلال میں مشہور تھے۔ قاسم بن معن اور امام محمد کا وہ اور عربیت میں کمال رکھتے تھے۔ امام صاحب نے ان لوگوں کی شرکت سے ایک مجلس مرتب کی اور باقاعدہ طور سے فقہ کی تدوین شروع ہوئی۔ امام طحاوی نے پسند متصل اسدین فراط سے روایت کی ہے کہ ابو زید کے تلامذہ جنھوں نے فقہ کی تدوین کی پہچانیں تھے جن میں یہ لوگ زیادہ ممتاز تھے۔ ابو یوسف، زفر، داؤد الطائی، اسدین، عمر، یوسف بن خالد النخعی، یحییٰ بن ابی زائدہ۔ امام طحاوی نے یہ بھی روایت کی ہے کہ لکھنے کی خدمت یحییٰ سے متعلق تھی اور وہ بیس برس تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس کام میں کم از کم بیس برس کا زمانہ صرف ہوا یعنی تسلیم سے شہادت تک ہوا امام ابو حنیفہ کی وفات کا سال یہ ہے۔ لیکن یہ غلط ہے کہ یحییٰ شروع سے اس کام میں شرکت تھے۔ یحییٰ اس تلامذہ میں سے ہیں جو پہلے سے تھے۔ اس لئے وہ شروع سے کیونکر شریک ہو سکتے تھے۔ طحاوی نے جن لوگوں کے نام گناے ہیں ان کے سوا عابد، ازوی، ابو علی عزدی، علی مسہر، قاسم بن معن، جہان، منذل بھی اس مجلس کے ممبر رہے۔

تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اس کے جواب میں سب لوگ متفق رائے ہوتے تو اسی وقت مندر کیا جاتا اور نہ نہایت آزادی سے بحثیں شروع ہوتیں۔ کبھی کبھی بحث ویرنگ بحث قائم رہتی۔ امام صاحب بہت بخود اور محفل کے ساتھ سب کی تقریریں سننے اور بالآخر ایسا جتنا تلافی ملے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلہ کے بھی بعد لوگ اپنی اپنی باتوں پر قائم رہتے اس وقت وہ سب مختلف اقوال قلمبند کر لئے جاتے۔ اس کا التزام تھا کہ جب تک تمام شرکاء جلسہ جمع نہ ہو لیں کسی مسئلہ کو طے نہ کیا جائے۔

جو اہل منصب کے مصنف نے عافیہ بن یزید کے تذکرہ پہنچنے سے روایت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ کے اصحاب کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہوئے اور عافیہ موجود نہ ہوتے تو امام صاحب فرماتے کہ عافیہ کو آئیے دو۔ جب وہ آئیے اور اتفاق کرتے تب وہ مسئلہ درج تحریر کیا جاتا۔ اس طرح تیس برس کی مدت میں عظیم الشان کام انجام کو پہنچا۔ امام صاحب کی اخیر عمر قید خانہ میں گزری وہاں بھی یہ کام برابر جاری رہا۔

اس مجموعہ کی ترتیب جیسا کہ حافظ ابوالحسن نے بیان کی ہے یہ تھی۔ اول باب الطہارۃ، باب الصلوٰۃ، باب الصوم، پھر عبادت کے اور ابواب، اس کے بعد معاملات سب سے اخیر میں باب المیراث۔

امام صاحب کی زندگی ہی میں اس مجموعہ نے وہ حق قبولی حاصل کیا کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے مشکل سے قیاس میں آسکتا ہے۔ جس قدر اس کے اجزاء نیا ہوتے جاتے تھے ساتھ ہی ساتھ تمام ملک میں اس کی اشاعت ہوتی جاتی تھی۔ امام صاحب کا درس گاہ ایک قانونی مدرسہ تھا جس کے طلباء رہائیت کثرت سے ملنے عیالوں پر مامور ہوتے اور ان کی آئین حکومت کا یہی مجموعہ تھا۔ تعجب یہ ہے کہ جن لوگوں کو امام صاحب کی ہمسری کا دعویٰ تھا وہ بھی اس کتاب سے بے نیاز نہ تھے۔ امام ابوسعفیان ثوری نے بڑے لطائف الجمل سے کتاب الرہن کی نقل حاصل کی اور اس کو اکثر پیش نظر رکھتے تھے۔ زائدہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سفیان کے سر ہالے ایک کتاب دیکھی جس کا وہ مطالعہ کر رہے تھے۔ ان سے اجازت مانگ کر میں اس کو دیکھنے لگا تو ابو حنیفہ کی کتاب الرہن نکلی۔ میں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ ابو حنیفہ کی کتاب دیکھتے ہیں؟ بولے۔ کاش ان کی سب کتابیں میرے پاس ہوتیں۔

تو کبھی کم تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ اس وقت بڑے بڑے مدعیان حق موجود تھے اور ان میں بعض امام ابو حنیفہ سے مخالفت بھی رکھتے تھے تاہم کسی کو اس کتاب کی رد و تخریج کی جرأت نہیں ہوئی۔ امام رازی مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں ان اصحاب الای اظہروا مذہبہم وکانت الدیۃ مملوۃ من المحدثین ورواۃ الاخبار

ولم یقل واحد منهم الطعن فی اقاویل اصحاب الدرای۔ یعنی المرأی
 ابو حنیفہؒ اور ان تلامذہ نے اپنے مسائل جس زمانہ میں ظاہر کئے دنیا میں تین اور ادیان
 اخبار سے بھری ہوئی تھی تاہم کسی کو یہ قدرت نہ ہوئی کہ ان کے قول پر اعتراض کرنا۔
 امام لازمی نے تو عام نفی کی ہے۔ لیکن ہم کو زیادہ استقصار سے معلوم ہوا ہے کہ اس عموم
 میں ایک استثناء ہے کیونکہ یہی نے تفریح کی ہے کہ امام اور اسی نے امام ابو حنیفہؒ کی کتاب
 السیر کا رد لکھا تھا جس کا جواب قاضی ابو یوسف نے لکھا۔

غایہ مجموعہ بہت بڑا مجموعہ تھا اور ہزاروں مسائل پر مشتمل تھا۔ تلامذہ عقود
 العقبان کے مصنف نے کتاب الصیانتہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے
 جس قدر مسائل مدون ان کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار سے کچھ زیادہ ہے۔ "شمس
 الامم" کی رو سے لکھا ہے کہ "یہ مسائل چھ لاکھ تھے۔" یہ خاص تعداد شاید صحیح نہ
 ہو لیکن کچھ شبہ نہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں سے کم نہ تھی۔ امام محمدؒ کی جو کتابیں آج
 موجود ہیں ان سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

اگرچہ اس میں کسی طرح شبہ نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہؒ کی زندگی ہی میں فقہ
 کے تمام ابواب مرتب ہو گئے تھے۔ رجال و تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے
 کہ جس کا انکار تو ان کے ہاتھ کا انکار ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ مجموعہ ایک مدت
 سے ضائع ہو گیا ہے اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ امام لازمی
 مناقب الشافعی میں لکھتے ہیں کہ ابو حنیفہؒ کی کوئی تصنیف باقی نہیں رہی۔ امام رازکی
 نے مشنر سے بین انتقال کیا۔ اس لحاظ سے کم از کم چھ سو برس ہوئے کہ امام صاحب کی
 تصنیفات ناپید ہو چکیں۔ امام صاحب کی تصنیفات کا ضائع ہونا اگرچہ کچھ
 محل تعجب نہیں اس عہد کی ہزاروں کتابوں میں آج ایک کا بھی وجود نہیں۔ امام ابو
 ابن جریرؒ، ابن عربہؒ، حماد بن ابی سمیراؒ ان کی تالیفات عین اس زمانہ میں ضائع ہو
 جب امام ابو حنیفہؒ کا تفریق مرتب ہو چکا تھا۔ تاہم ان کتابوں کا نام بھی کوئی نہیں
 جانتا لیکن امام ابو حنیفہؒ کی مکتبہ کی ایک خاص وجہ ہے۔ امام صاحب کا مجموعہ فقہ

اگرچہ بجائے خود مرتب و خوش اسلوب تھا لیکن قاضی ابو یوسف و امام محمد نے انہیں مسائل کو اس توضیح و تفصیل سے لکھا اور ہر مسئلہ پر استدلال و دہران کے ایسے حاشیے اضافہ کئے کہ انھیں کور و راج عام ہو گیا اور اصل ماحذ سے لوگ بے پردہ ہو گئے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ متاخرین محدثوں کی تصنیفات کے بعد فراوان کسائی، خلیں، اخفش، ابو عبیدہ کی کتابیں دنیا سے بالکل نابہو گئیں۔ حالانکہ یہ لوگ فنی محو کے بانی اور مدائن اول تھے۔

امام صاحب کے مسائل کا جو ذخیرہ آج دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف کی تالیفات ہیں جن کے نام اور مختصر حالات ان بزرگوں کے ترجمہ میں ہم لکھیں گے۔

یہ فرقہ اگرچہ عام طور پر فقہ حنفی کہلاتا ہے لیکن درحقیقت وہ چار شخصوں یعنی امام ابو حنیفہؒ، قاضی ابو یوسفؒ، امام محمدؒ کے راویوں کا مجموعہ ہے۔ قاضی ابو یوسفؒ و امام محمدؒ نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہؒ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ فقہائے حنفیہ نے روایتیں نقل کی ہیں ان صاحبوں کو اعزاز تھا کہ ہم نے جو اقوال امام ابو حنیفہؒ کے مخالف کہے وہ بھی امام ابو حنیفہؒ ہی کے اقوال تھے۔ کیونکہ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہؒ نے متعدد اور مختلف رائیں ظاہر کی تھیں۔ ”یہ روایتیں شامی وغیرہ میں موجود ہیں لیکن ان کا ثابت ہونا مشکل ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ان فقہاء کا حسن ظن ہے۔ قاضی ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اہتمام و مطلق کا منصب رکھتے تھے اور ان کو اختلاف کا پورا حق حاصل تھا۔ اسلام کی ترقیاں اُسی وقت تک رہیں کہ لوگ باوجود حسن عقیقت کے بزرگوں اور استادوں کی رائے سے علانیہ مخالفت کرتے تھے اور خیالات کی ترقی محروم نہ تھی۔

یہ مسائل جو فقہ حنفی کے نام سے موسوم ہیں نہایت تیری سے تمام ملک میں پھیل گئے۔ عرب میں تو چنداں ان مسائل کو رواج نہ ہوا۔ کیونکہ مدینہ میں امام مالکؒ اور مکہ میں اورانمہ ان کے تریب متقابل موجود تھے لیکن عرب کے سوا تمام ممالک اسلامی میں

جن کی وسعت سندھ سے ایشیائے کوچک تک تھی عموماً انہیں کا طریقہ جاری ہو گیا۔
ہندوستان، سندھ، کابل، بخارا وغیرہ میں تو ان کے اجتہاد کے سوا کسی کا اجتہاد تسلیم
نہیں کیا جاتا۔ دوسرے ممالک میں گوشافعی و حنبلی فقہ کا رواج ہوا لیکن فقہ کو دیا
نہیں سکا۔ البتہ بعض ملکوں میں وہ بالکل معدوم ہو گیا اور اس کے خاص اسباب تھے
مثلاً افریقہ میں ۳۰۵ھ تک امام ابو حنیفہ کا طریقہ پر تمام طریقوں پر غالب تھا۔ لیکن
مغربین ہاولین ۳۰۶ھ میں جب وہاں کی مستقل حکومت قائم کی تو حکومت کے زور سے
تمام ملک میں مالکی فقہ کو رواج دیدیا کہ آج تک قائم ہے۔

ایک خاص بات یہ ہے کہ بعد از حکومت جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی وہ اکثر
حنفی ہی فقہ کے پابند تھے۔ خلفائے عباسیہ تو اس بحث سے خارج ہیں۔ کیونکہ بغداد
جب تک اوج پر رہا یہ لوگ تلوار کے ساتھ قلم کے بھی مالک رہے یعنی ان کو خود
دعویٰ اجتہاد تھا اور کبھی کسی کی تقلید نہیں کی۔ تنزل کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں رہے
کہ ان کے حالات سے کسی ملکی اثر کا اندازہ کیا جائے تاہم ان میں اگر کسی نے تقلید
کوارا کی تو امام ابو حنیفہ ہی کی۔ عبد اللہ بن المعتز جو فن بدیع کا موجد تھا اور غلام
عباسیہ میں سب سے بڑا شاعر، ادیب تھا، حنفی المذہب تھا۔

عباسیہ کے تنزل کے ساتھ جن خاندانوں کا عروج ہوا اکثر حنفی تھے، خاندان
سلجوق جس نے ایک وسیع مدت تک حکومت کی اور جن کے دائرہ حکومت کی وسعت
طول کا شرف سے بیت المقدس تک اور عرض میں قسطنطنیہ سے بلاد افریقہ تک پہنچی تھی حنفی
تھا۔ محمود غزنوی جس کے نام سے ہندوستان کا بچہ و اقلیت ہے فقہ حنفی کا بہت بڑا
عالم تھا۔ فن فقیہ میں اس کی ایک نہایت عمدہ تصنیف موجود ہے جس کا نام التفرید
ہے جس میں کم و بیش ساٹھ ہزار مسئلے ہیں۔ نور الدین زکی کا نام چھپا ہوا نہیں ہے
وہ ہمارے بیروز میں داخل ہے۔

بیت المقدس کی لڑائیوں میں اول اس نے نام حاصل کیا۔ صلاح الدین
خارج بیت المقدس کے دربار میں ملازم تھا۔ دنیا میں پہلا دارالحرب اسی

قائم کیا۔ اگرچہ وہ شافعی دین کی فہم کی عزت کرنا تھا لیکن وہ خود اور اس کا تمام خاندان مذہب حنفی تھا۔ صلاح الدین خود شافعی تھا لیکن اس کے خاندان میں بھی حنفی المذہب موجود تھا۔ الملک المعظم عیسیٰ بن الملک العادل جو ایک وسیع ملک کا بادشاہ تھا علامہ ابن خلکان اس کے حالات میں لکھتے ہیں کہ وہ نہایت عالی ہمت فاضل ہوشمند دلیہ و پُر عجب تھا اور حنفی المذہب میں غلو رکھتا تھا۔ چنانچہ مصر جو نوں صدی کے آغاز میں مصر کی حکومت پر پہنچا اور ۴۸ برس تک فرما رہا ہے اور بہت سی فتوحات حاصل کیں خود حنفی تھے اور ان کے دربار میں اسی مذہب کو زیادہ فروغ تھا، سلاطین ترک، لچم و بیش چھ سو برس تک روم کے فرما رہے ہیں اور آج ان کی سلطنت اسلام کی عزت و وقار کی اُمید گاہ ہے۔ عموماً حنفی تھے۔ خود بہار سے ہندوستان کے فرما رہے اور ان میں تیموری اسی مذہب کے پابند رہے اور ان کی وسیع سلطنت میں اس طریقہ کے سوا اور کسی طریقہ کو رواج نہ ہو سکا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ حنفی مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کے صریح سے ہوا۔ ابن خرم حوار باب ظاہر کے مشہور امام ہیں ان کا قول ہے کہ وہ مذہبوں نے سلطنت کے زمانے سے ابتدا ہی میں رواج عام حاصل کیا۔ ایک ابو حنیفہ کا مذہب کیونکہ جب قاضی ابو یوسف کو قاضی القضاۃ کا منصب ملا تو انھوں نے حنفی لوگوں کو عہدہ قضا پر مقرر کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب اندلس میں۔ کیونکہ امام مالک کے شاگرد یحییٰ صمودی خلف اندلس کے نہایت مقرب تھا اور کوئی شخص بے ان کے مشورہ کے عہدہ قضا پر مقرر نہیں ہو سکتا تھا وہ صرف اپنے ہم مذہبوں کو مقرر کرتے تھے لیکن یہ ابن حزم کی ظاہر مبنی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ میں مندرجہ بالا پر بھی قاضی ابو یوسف نے سند احمد کے بعد قاضی القضاۃ کا منصب حاصل کیا۔ کیونکہ ان کے تقرر اور عروج کا زمانہ ہارون الرشید کے عہد سے شروع ہوتا ہے جو سند احمد میں ثبت نشین ہوا تھا۔ قاضی ابو یوسف کے فروغ سے پہلے پچاس برس کا زمانہ گزر چکا تھا جس میں امام ابو حنیفہ کے مذہب نے قبول عام حاصل کیا تھا اور ان کے سینکڑوں شاگرد قضا کے عہدہ پر مامور ہو چکے تھے۔ اس کا سہیلی کو کس طرح منسوب کیا جاسے۔ یہ ضرور ہے

سند احمد المصنف ترجمہ نور الدین رحمہ اللہ ابن حزم کے اس قول کو علامہ ابن خلکان نے یحییٰ صمودی سے ترجمہ میں نقل کیا ہے۔ ۱۲

کہ قاضی ابو یوسفؒ کی وجہ سے امام صاحب کے مسائل کو اور زیادہ عروج و سربلندی
مذہبِ نبویؐ کا اصلی عروج قاضی صاحب کی کوششوں کا محتاج نہ تھا۔ امام رازیؒ
نے باوجود مخالفت کے تسلیم کیا ہے کہ شمار نہ لیا قوی مذہب اصحاب الراۓ
و اشخاص و عظم و قوتہ فی الصوب شمار تفاق اتصال ابی یوسف و محمد
بخدمۃ ہارون الرشید عظمت تلك القراۃ حد الادب العلم والسلطۃ
حصل۔ یعنی اصحاب الراۓ کا مذہب قوی ہو گیا اور شہرت پکڑ گیا اور اس کی وسعت
دلوں میں بہت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ابو یوسف و محمد کو ہارون الرشید کے دربار
میں رسائی حاصل ہوئی تو یہ قوت بہت سی زیادہ بڑھ گئی۔ کیونکہ علم اور حکومت دونوں
مجموع ہو گئے۔

اسکے علاوہ قاضی ابو یوسفؒ کا اثر ہارون الرشید کے زمانہ تک محدود نہ تھا دیر پا
اور غیر منقطع کامیابی کس نے پیدا کی؟ یوں تو اور بعض ائمہ نے بھی اپنے عہد میں نہایت مسوخ
حاصل کیا تھا۔ امام اور اسی اپنی زندگی میں بلکہ زمانہ مابعد تک بھی تمام شام کے
امام مطلق تسلیم کئے گئے اور ان ممالک میں لوگ عموماً اپنی کی تقلید کرتے۔ لیکن وہ ایک محدث
انز تھا جو بہت جلد جانا رہا۔ ان واقعات سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ امام ابو حنیفہؒ
کے مذہب میں ایسی خاص خوبیاں ہیں جو اور مذہبوں میں نہیں۔

تمام ممالک اسلامی میں جن ائمہ کی فقہ نے رواج پایا وہ صرف چار ہیں ابو حنیفہؒ
مالکؒ شافعیؒ احمد بن حنبلؒ۔ مسائل فقہ کی ترویج و اشاعت کا سبب اگرچہ خود ان مسائل
کی خوبی و عمدگی ہے لیکن کچھ شبہ نہیں کہ اس امر میں واضح فقہ کی ذاتی تسوخ اور
عظمت کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔ ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہؒ کے سوا اور مجتہدین فقہ
ترویج و اشاعت کا باعث زیادہ تر ان کی ذاتی خصوصیتیں تھیں۔ مثلاً امام مالکؒ
مدینہ کے رہنے والے تھے جو نبوت کا مرکز اور غلغائے راشدین کا دارالخلافہ کہلاتا تھا
اس تعلق سے لوگوں کو عموماً مدینہ اور ارباب مدینہ سے غلو و عقیدت تھی۔ ان کا
خانمان ایک علمی خاندان تھا۔ ان کے دادا مالک بن ابی عامر نے بڑے بڑے صحابہ سے

حیثین سیکھی تھیں۔ ان کے چچا شیخ الحدیث تھے۔ امام مالک نے جب حدیث وفقہ میں کمال پیدا کیا تو یہ عارضی اوصاف ان کی ذاتی قابلیت پر طرہ بن کر نمایاں ہوئے اور تمام اطراف و دیار میں ان کی شہرت کا سکہ ہم گیا۔ امام شافعی کو اور بھی شخصیت حاصل تھیں۔ مکہ معظمہ وطن تھا۔ باب کی طرف سے قریشی اور مطلبی ماں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ ان کا تمام خاندان ہمیشہ سے معزز و ممتاز چلا آتا تھا ان کے پردادا اسائب جنگ باریں ہاشمیوں کے علمبردار تھے اور گرفتار ہو کر آئے ان لائے تھے۔ مکہ معظمہ کی ولادت خاندان کا اعزاز، رسول اللہ کی ہم نشینی ایسی چیزیں تھیں جن سے بڑھ کر حق قبول اور مرجعیت کے لئے کوئی کارگر آکر نہیں ہو سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ میں اس قسم کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ قریشی اور ہاشمی ہونا تو ایک طرف وہ عربی النسل بھی نہ تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا شخص نہیں گذرا تھا جو اسلامی کا گروہ کا مرجع اور مقتدا ہو سکتا۔ آبائی پیشہ تجارت تھا اور خود بھی تمام عمر اسی ذریعہ سے زندگی بسر کی۔ کوفہ جو ان کا مقام ولادت تھا گودارالعلوم تھا۔ لیکن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا ہمسرہ کیونکر ہو سکتا تھا بعض اتفاقی اور ناگزیر اسباب سے ارباب روایت کا ایک گروہ ان کی مخالفت پر کربستہ تھا۔ عرض حق قبول اور عام اثر کے لئے جو اسباب درکار ہیں وہ بالکل نہ تھے۔ باوجود یہ کہ ان کی فقہ کا تمام ممالک اسلامیہ میں اس وسعت اور ترقی کے ساتھ رواج پانا یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا طریقہ فقہ انسانی ضرورتوں کے نہایت مناسب اور موزوں واقع ہوا تھا اور بالخصوص محدثین کے ساتھ جس قدر ان کی فقہ کو مناسبت تھی کسی فقہ کو نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اور ائمہ کے مذہب کو زیادہ انہیں ملکوں میں رواج ہوا جہاں تہذیب و تمدن نے زیادہ ترقی کی تھی۔ علامہ ابن خلدون اس بات کی وجہ بتاتے ہیں کہ مغرب ائندلس میں بدویت غالب تھی اور وہاں کے لوگوں نے وہ ترقی نہیں حاصل کی جو اہل عراق نے حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ممالک میں امام مالک کی فقہ کے سوا اور کسی فقہ کو فروغ نہ ہو سکا۔

حنفی فقہ جس میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ ان کے نام اور شاگردوں کے

مسائل بھی شامل ہیں اس زمانہ کا بہت بڑا قانون بلکہ بہت بڑا مجموعہ قوانین تھا۔ زمانہ مابعد میں گو علمائے حنفیہ نے اس پر بہت کچھ اضافہ کیا اور تہذیبیات کی ترقی کے ساتھ اصول فقہ کو نہایت ترقی دی لیکن ایجاز کے زمانہ میں جس قدر کسی فن کی محتاج ہو سکتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو امام ابو حنیفہؒ کے عہد میں فقہ کو حاصل ہو چکی تھی اس مجموعہ میں عبادت کے علاوہ دیوانی، فوجداری، تعزیرات، لگان، مالگزار کی شہادت، معاہدہ، وراثت، وصیت اور بہت سے قوانین شامل تھے۔ اس کی وسعت اور خوبی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہارون الرشید عظمیٰ کی وسیع سلطنت جو سندھ سے ایٹلیاے کوچکا تک پھیلی ہوئی تھی انھیں اصول پر قائم تھی اور اس عہد کے تمام واقعات اور معاملات انھیں قواعد کی بنا پر فیصلہ ہوتے تھے۔ یہ قانون جس کو فقہ کہتے ہیں دو قسم کے مسائل پر مشتمل ہے اور اس لحاظ سے اس کے واضح کی دو مختلف حیثیتیں ہیں۔

- (۱) وہ مسائل جو شریعت سے ماخوذ ہیں اور شرعی احکام کہے جاتے ہیں۔
 - (۲) وہ احکام جن سے شریعت نے سکوت کیا ہے اور جو تمدنی و معاشرت کی ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں اور جن کا ذکر شریعت میں ہے لیکن تشریعی طور پر نہیں۔
- پہلی قسم کے مسائل کے لحاظ سے فقہ کی حیثیت شارح اور مفسر کی حیثیت سے اور اس اعتبار سے اس کے لئے جس قسم کی قابلیت درکار ہے وہ جہارت زبان و اقطاعات خصوص قوت استنباط، توفیق متعارضات، ترجیح و لائق ہے۔ دوسری قسم کے لحاظ سے واضح فقہ ایک، مفسرین کی حیثیت رکھتا ہے اور اس لحاظ سے اس کی قابلیت اس رتبہ کی ہونی چاہیے جیسی کہ دنیا کے اور مشہور مفسرین کی تھی۔ یہ دونوں حیثیتیں ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ اسلام میں بہت سے نامور گزرے ہیں جو مفسرین اور واضح قانون تھے لیکن خصوص شرعی کے مفسر انہیں کہے جاسکتے تھے۔ جہاں تک ہمارے واقفیت ہے اسلام کے ایک وسیع دور میں قدرت نے یہ دونوں قابلیتیں جس اعلیٰ درجہ پر امام ابو حنیفہؒ میں جمع کر دی تھیں کسی مجتہد یا امام میں جمع نہیں

ہوئیں۔ علم فقہ کے متعلق سب سے بڑا کام جو امام صاحب نے کیا وہ تشریحی اور غیر تشریحی احکام میں امتیاز قائم کرنا تھا۔

شائع علیہ السلام کے اقوال و افعال جو سلسلہ روایت سے منضبط نہ گئے ان میں بہت سے ایسے ہوئے تھے جن کو منصب رسالت سے کچھ تعلق نہ تھا۔ لیکن بطور ایک اصطلاح کے ان سب پر حدیث کا لفظ اطلاق کیا جاتا تھا۔ فقہ کی توضیح میں ایک عام اور سخت غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے ان تمام امور کو شرعی حیثیت پر محمول کیا اور اس خیال سے ان پر مسائل اور احکام کی بنیاد قائم کی، حالانکہ وہ حدیثیں منصب شریعت سے علاقہ نہیں رکھتی تھیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ آنحضرتؐ سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے اور کتب حدیث میں اس کی تدریس ہوئی اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) جو تبلیغ رسالت سے کچھ تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی بارہ میں یہ آیت اتری ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رَسُولَ اللَّهِ فَتُنَجِّوهُمْ** یعنی پیغمبر جو چیز تم کو دے اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آؤ۔

(۲) جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں۔ چنانچہ ان کی نسبت آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے: **إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرَ بِكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ حَرِيمِ اللَّهِ فَخُذُوا وَكَذَا إِذَا نَهَىٰ بِكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ**۔ یعنی میں ایک آدمی ہوں جب میں کوئی مذہبی حکم دوں تو تم لوگ اس کے پابند ہو جاؤ اور جب میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو میں صرف ایک آدمی ہوں۔

اس دوسری قسم میں وہ حدیثیں ہیں جو آنحضرتؐ نے طبائع متعلق ارشاد کیں۔ اور اسی قسم میں وہ افعال داخل ہیں جو آنحضرتؐ سے عادتاً صادر ہوئے نہ عبادۃ اور انفاقاً واقع ہوئے نہ قصداً۔ اور اسی قسم میں وہ حدیثیں داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اپنی قوم کے گمان کے موافق بیان کیں۔ مثلاً ام زرع کی حدیث اور خرافہ کی حدیث اور اسی قسم میں وہ امور داخل ہیں جو آنحضرتؐ نے اس

وقت مصلحت جزئی کے موافق اختیار فرمائے اور وہ سب لوگوں پر واجب العمل نہیں ہیں۔ مثلاً فوجوں کی تیاری شعائر کی تعیین۔ اسی بنا پر حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ اب رمل کرنے کی ضرورت کہا ہے۔ جس قوم کے دکھانے کے لئے ہم رمل کرتے تھے ان کو خدا نے ہلاک کر دیا اور آنحضرتؐ کے بہت سے اسی قسم میں داخل ہیں۔ مثلاً یہ حکم کہ جہاد میں جو شخص کسی کا فر کو قتل کرے تو اس کے ہتھیار کا مالک وہی ہوگا۔

شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے حدیث کی قسموں میں جو دقیق فرق بیان کیا ہے وہ یہی نکتہ ہے جس کی طرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کا ذہن منتقل ہوا۔ اسی بنا پر بہت سے مسائل مثلاً جمعہ و شہرہ النصار الی العیدین، نفاذ طلاق، تعیین جزیرہ، تخصیص خراج، تقسیم غنائم وغیرہ میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کو امام ابو حنیفہؒ نے دوسری قسم میں داخل کیا ہے لیکن امام شافعی وغیرہ ان حدیثوں کو بھی تشریعی حدیثیں سمجھتے ہیں۔

حنفی فقہ کو بمقابلہ اور فقہوں کے بہت بڑی خصوصیت جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اس کے مسائل عموماً اسی قاعدہ پر مبنی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ وسعت اور آزادی آزادی پائی جاتی ہے جو اور ائمہ کے مسائل میں نہیں پائی جاتی یہ قاعدہ اگرچہ نہایت ضابطہ اور صریح ہے لیکن افسوس ہے کہ اور ائمہ نے اس پر لحاظ نہیں کیا۔ اور اگر خلفائے راشدینؓ کی نظیر میں موجود نہ ہوتیں تو شاید امام ابو حنیفہؒ کو بھی اس کے اختیار کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگرچہ امام صاحبؒ کے بعد بھی بعض ائمہ نے جن کو ان کے مقابلہ میں اجتہاد کا دعویٰ تھا اس عمدہ اصول کی پیروی نہ کی اور اسی غلط خیال پر قائم رہے لیکن اس میں کون شبہ کر سکتا ہے کہ امام صاحبؒ کی رائے نہایت صحیح اور دقیقہ سنجی پر مبنی ہے۔

خلفائے راشدین سے بڑھ کر کون احکام شریعت کا نکتہ شناس ہو سکتا ہے انھوں نے کیا کیا؟ حضرت عمرؓ کے آغاز خلافت تک اجہات اولاد یعنی وہ لونڈیاں جن سے اولاد ہو چکی ہو عموماً خریدی بیچی جاتی تھیں۔ حضرت عمرؓ نے اس رواج کو روک دیا۔ آنحضرتؐ نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب حاکموں پر جو تہیز یہ مقرر کیا وہ کس ایک مذہب تھا۔ حضرت عمرؓ نے ایران میں ۴۸، ۱۲، ۶ کے حساب سے شرطیں مقرر کیں۔

مال غنیمت جب تقسیم کرتے تھے اپنے عزیز واقارب کا بھی حصہ لگاتے تھے خلفائے راشدین میں سے کسی نے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہاشمیوں کا حصہ نہ دیا آنحضرت کے زمانہ میں اگر حضرت ابو بکرؓ کے عہد تک یہی طلاقیں ایک تک بھی جاتی تھیں حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں منادی کرادی کہ تین طلاقیں طلاق بائن سمجھی جائے گی۔ آنحضرت کے عہد میں شرا پیٹنے کی سزا میں کوئی خاص حد نہیں مقرر ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس کی چالیں ڈرے قرار دیئے۔ اور حضرت عمرؓ نے بسبب اس کے کہ ان کے زمانہ میں بے لوثی کا نیا ڈرواج ہو چلا تھا چالیں سے اسی ڈرے کر دے یہ وہ واقعات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کے ثبوت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ راشدین کسی حکم کو آنحضرت کا تشریحی حکم سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ ایسا کرتے تھے تو خلفائے راشدین نہ تھے بلکہ عیاذ باللہ رسول اللہؐ کے حریف اور خابن تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ صحابہ جو رات دن آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور فیضِ صحبت کی وجہ سے شریعت کے ادانشناس ہو گئے تھے ان کو یہ نیز کرنا نہایت آسان کام تھا کہ کون سے احکام تشریحی رکھتے ہیں اور کون سے اس حد میں داخل ہیں جنکی نسبت آنحضرتؐ نے فرمایا کہ انتہا علم یا مودود نہیا کم۔ حضرت عائشہؓ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ایک موقع پر کہا کہ ”آج اگر رسول اللہؐ موجود ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے۔“ یہ صریح اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت عائشہؓ نے رسول اللہؐ کی اس اجازت کو تشریحی اور لازمی نہیں قرار دیا وہ زمانہ اور حالات کے اختلاف سے اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے اس مرحلہ میں صحابہ ہی کو دلیل راہ بنایا اور اس قسم کے مسائل میں ان کی رائے کو خلفائے راشدین کے طرز عمل کے موافق ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہیں اس بحث تک نہیں پہنچیں وہ امام ابو حنیفہؒ بلکہ صحابہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں طلاق کے مسئلہ میں قاضی شوکانیؒ نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ

رسول اللہ کے مقابلہ میں بچا رہے عمرؓ کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن قاضی شوکانی یہ نہ سمجھتے
حضرت عمرؓ قاضی صاحب سے زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں
ان کی کوئی حقیقت نہیں۔

فقہ کی پہلی قسم کے متعلق امام ابو حنیفہؒ نے جو بڑا کام کیا وہ قواعد استنباط انصاف
تھا جسکی وجہ سے ضرور جو اب تک جزئیات مسائل کا نام تھا، ایک مستقل فن بن گیا۔ امام ابو
ہنیفہؒ کی علمی تائید میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور تعجب انگیز ہے وہ ان قواعد کی تجدید اور
انصاف ہے۔ ایسے زمانہ میں جبکہ علوم انبیاؑ ابتدائی حالت میں تھے یہاں تک کہ نقل و کتابت
کا بھی رواج نہ تھا ایسے دقیق فن کی بنیاد ڈالنی درحقیقت امام ابو حنیفہؒ ہی کا کام تھا۔

عام خیال یہ ہے کہ قواعد جن کو اب اصول فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے امام
شافعیؒ نے مرتب کئے۔ یہ دعویٰ اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ امام شافعیؒ سے پہلے یہ مسائل مستقل
طور سے جزو تحریر میں نہیں آئے تھے لیکن اصل فن کی بنیاد امام شافعیؒ سے بہت پہلے ہی چمکی تھی
اور اگر تحریر کی قید اٹھا دی جائے تو امام ابو حنیفہؒ اس کے موجد کہے جاسکتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مسائل کا استنباط اور احکام کی تفریع تابعین بلکہ صحابہ ہی کے زمانہ میں
شروع ہو چکی تھی لیکن استنباط اور استخراج کا جو طریقہ تقادہ کوئی علمی صورت نہیں رکھتا تھا
جو طرح عام لوگ کسی عبادت سے کسی نتیجہ کا استنباط یا اور کسی حکم کی تفریع صرف وجدانی
مذاق کی رو سے کرتے ہیں اور نہیں جانتے کہ ان کا استنباط یا تفریع کسی قاعدہ کلیہ کے
تحت میں داخل ہے اور اس کے کیا شرائط اور کیا قیود ہیں اسی طرح فقہی مسائل بھی استنباط
کئے جاتے تھے نہ علمی جہلاً احمیہ قائم ہوتی تھیں نہ کچھ اصول منضبط ہوئے تھے۔

بنی امیہ کے اخیر دور میں کچھ مسطلاحیں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ جو اصل بن خطائے
جو علم کلام کا موجد تھا احکام شرعیہ کی تقسیم کی اور کہا کہ حق کے ثبوت کے چار طریقے
ہیں۔ قرآن شاطی۔ حدیث متفق علیہ واجماع امت۔ عقل و تحجف (یعنی قیاس)
و اصل نے اور بھی چند مسائل اور اصطلاحیں قائم کیں مثلاً یہ کہ ”عموم و خصوص و دود“
نسخ صرف و ابرار و اسی میں ہو سکتا ہے اخبار و واقعات میں نسخ کے اعتقاد نہیں

ان مسائل کے لحاظ سے اصول فقہ میں اولیت کا فخر و اصل کی طرف متوجہ کیا جاتا تھا۔
 لیکن یہ اسی قسم کی اولیت ہوگی جس طرح بخو کے دو تین قاعدوں کے بیان کرنے سے کہا جاتا ہے
 کہ حضرت علی علیہ السلام فن کو بوجہ ہیں۔ بہر حال امام ابو حنیفہ کے زمانہ تک جو کچھ ہوا تھا۔
 اس سے زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ امام صاحب نے فقہ کو مجتہدانہ اور مستقل فن کی حیثیت سے ترتیب دینا چاہا
 اسلئے استنباط اور استخراج کے مسائل قرار دینے پڑے۔ اگرچہ زمانہ بالوں میں اصول فقہ ایک
 نہایت وسیع فن بن گیا اور سینکڑوں مسائل ایسے ایجاد ہو گئے جن کا امام ابو حنیفہ کے زمانہ
 میں اثر بھی نہ تھا لیکن کچھ بشرطہ نہیں کہ اس فن کے تمام مسائل جن پر فن حدیث کی بنیاد
 قائم ہے امام صاحب کے ہی کے زمانہ میں منضبط ہو چکے تھے۔ اصول اربعہ کی توضیح حدیث
 کے مراتب اور ان کے احکام، جرح و تعدیل کے اصول، اجماع کے حدود و ضوابط، قیاس
 کے احکام و شرائط، احکام کی انواع، عموم و خصوص کی تجدید و دفع تعارض کے قواعد، فہم
 مراد کے طرق، یہ مسائل ہیں جو اصول فقہ کے ارکان ہیں۔ ان تمام مسائل کے متعلق امام
 صاحب نے جو اصول قرار دیے ان کو ہم بحث میں لکھ آئے ہیں انکے علاوہ ابواب کے متعلق امام
 صاحب نے تمام ضروری اصول منضبط کر لیے تھے مثلاً مالہ المیراث بالثبوت بالتواتر نہیں بقدر ان۔
 الزیادۃ نسخ۔ لا یجوز الزیادۃ علی الکتاب بخبر الواحد محل المطلق علی
 المطلق زیادۃ علی النص۔ عموم القلم لا یتخصص بالاحادیث العلم قطعی
 کالخاص لخاص ان کان متاجراً خصوص العام وان کان متقدماً فلا۔
 بل کان العام ناسخاً للخاص۔ ان کان جہلاً التاریخ تساقطاً و یطلب دلیل
 آخر مضبوط و المصفی لا یحتاج بالنسب لا قتل علی البطول۔ امام صاحب کے یہ
 اقوال ان کے شاگردوں کی تصنیفات یا اصول کی کتابوں میں جو شافعیہ و حنفیہ وغیرہ نے
 لکھے ہیں جہت بہت مذکور ہیں جن کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ایک مختصر سالہ تیار ہو
 سکتا ہے۔ یہی اصول ہیں جن کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک خاص طریقہ ایجاد
 کر کے بیان کیا جو کہ اصل فقہ کی کتابوں میں جو بہت اصول مذکور ہیں ان میں سب کی نسبت یہ دعویٰ نہیں کیا
 جاسکتا کہ وہ امام ابو حنیفہ کے اقوال ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ علیہ السلام ایک نہایت عمدہ تقریر
 لکھی ہے۔ لیکن شاہ صاحب نے بعض ان اقوال سے بھی انکار کیا ہے جو روایت صحیحہ امام صاحب ثابت ہیں ۱۲

سے باقی ہیں۔ انھیں اصول کے اتحاد کی بنا پر امام محمد و قاضی ابویوسف کا طریقہ امام صاحب کے طریقے سے الگ نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ جزیات مسائل میں ان لوگوں نے سینکڑوں ہزاروں جگہ ان سے اختلاف کیا ہے۔

ان اصولی مسائل پر یوں جاسکے کہ امام شافعی وغیرہ نے اُن سے اختلاف کیا ہے نہایت وسیع اور دقیق بحثیں قائم ہو گئی ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری مختلف تالیفات میں انکی گنجائش نہیں۔ اصول کی کتابوں میں یہ مباحث نہایت تفصیل سے مذکور ہیں۔ جس شخص کا بھی چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں فقہ کے اس حصہ میں امام صاحب کی حیثیت ایک مفسر اور مستنبط کی حیثیت ہے اور کچھ نہیں کہ اس باب میں امام صاحب نے جو کام کیا وہ نہ صرف تاریخ اسلام میں بلکہ کل دنیا کی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ دنیا میں اور کبھی تو نہیں جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں اور وہ لوگ ان کتابوں سے احکام کرتے ہیں۔ لیکن کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے استنباط مسائل کے اصول اور قواعد مضبوط کئے اور اس کو ایک مستقل فن کے مرتبہ تک پہنچا دیا۔

فقہ کا دوسرا حصہ جو صرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے پہلے حصہ کی نسبت زیادہ وسیع ہے اور یہ وہ خاص حصہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ علانیہ تمام مجتہدین سے ممتاز ہیں بلکہ سچ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی شخص واضح قانون گذار ہے تو وہ صرف امام ابو حنیفہ ہیں۔

مسئلہ ان میں تو صریح قانون کا کام سمیٹنے ان لوگوں کے ہاتھ میں رہا جو مذہبی پیشوا تھے اور زہد و اتقا میں غلو رکھتے تھے۔ مذہبی لوگوں میں جو اوصاف نہایت قابلِ توجہ جلتے ہیں وہ یہ ہیں دنیاوی امور سے علیحدگی کم آمیزی، معاملات میں سختی، عاقلانہ سے بے غری، بغیر سبب دالوں سے متفرق۔ یہ تمام اوصاف وہ ہیں جو تمدن کے مخالف ہیں اور جس شخص میں یہ اوصاف اعتدال سے بڑھ کر اور خطائی ہوں وہ مشکل سے تمدن کی ضروریات کا اندازہ دال ہو سکتا ہے۔ تقدس و پاکیزہ نفسی کے لحاظ سے ان لوگوں کی

جس قدر عظمت کی جائے کم ہے۔ لیکن دنیا اور دنیا والوں کا کام ان سے حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت حنیف بغدادیؒ معروف کرخیؒ۔ شیخ شلیؒ، داؤد طائیؒ کی عظمت و شان سے کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ واضح قانون نہیں ہو سکتے تھے۔

مجتہدین جنہوں نے فقہ کے نام سے ملکی اور شخصی قانون بنائے اگرچہ رہبانیت کے زور سے دُور تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ تمدن کے وسیع تعلقات پر انکی نگاہ پرستی تھی جن سے ان کو بڑھ کر کسی سرکار نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قوانین میں بعض جگہ ایسی سختی اور تنگی پائی جاتی ہے جس پر مشکل سے عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ نکاح میں بجز ثقات کے کوئی شخص گواہ نہیں ہو سکتا، ہمسایہ کو حتیٰ شفعہ نہیں پہنچتا۔ بیع بالمعاملات جائز نہیں۔ ذمیوں کی شہادت کسی حال میں مقبول نہیں۔ ایک مسلمان سینکڑوں ذمیوں کو بے قصور قتل کر دے تاہم وہ قصاص میں پکڑا نہیں جاتا ان مسائل سے دنیا کا کام کیونکر چلی سکتا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اس وصف میں اپنے تمام ہم عصروں سے ممتاز تھے کہ وہ مذہبی تقدس کے ساتھ دنیاوی اغراض کے انداز شناس تھے اور تمدن کی ضرورتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ مراجعت اور فصل قضایا کی وجہ سے ہزاروں پیچیدہ معاملات آگئی لگائے سے گذر چکے تھے۔ ان کی مجلس افتاء بہت بڑی عدالت عالیہ تھی جس نے لاکھوں مقدمات کا فیصلہ کیا تھا، وہ ملکی حیثیت رکھتی تھی اور اراکان سلطنت ہمت امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ ان کے شاگرد ابو یوسفؒ و یحییٰؒ انہیں جن کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ تھی عموماً وہ لوگ تھے جو منصب تضا پر مامور تھے۔

ان باتوں کے ساتھ خود ان کی طبیعت مقننہ اور معاملہ سنج واقع ہوئی تھی اور ہر بات کو قانونی حیثیت سے دیکھتے اور اس کے وقتی نکتوں تک پہنچتے تھے۔ اس بات کا اندازہ واقعہ ذیل سے ہو سکتا ہے جس کا ذکر اکثر مورخین نے کیا ہے۔

ایک دن امام صاحب قاضی ابی یعلیٰ سے ملے گئے۔ اس وقت ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش تھا۔ مدعی کا بیان تھا کہ فلاں شخص نے میری ماں کو زانیہ کہا ہے

اس لئے از الہ حدیث عربی کا دعویٰ ہوا۔ قاضی صاحب نے مدعا علیہ کی طرف جو اس موقع پر موجود تھا خطاب کیا کہ تم کیا جواب دیتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے قاضی صاحب سے کہا ابھی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ مدعی کا اظہار لینا چاہیے کہ اسکی ماں زندہ ہے یا نہیں۔ کیونکہ اس کو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اگر اس نے اس کی معرفت مقدمہ دائر کیا ہے تو اس کو مختار نام پیش کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے مدعی کا اظہار لیا۔ معلوم ہوا اس کی ماں مر چکی ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے مقدمہ آگے چلانا چاہا۔ امام صاحب نے کہا مدعی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر دعویٰ درج موجود ہیں تو ان کو بھی شریک مقدمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے اور چند سوالات کئے۔ جب وہ مراتب طے ہو چکے تو فرمایا کہ اب مقدمہ قائم ہوا اور آپ مدعا علیہ کا اظہار لیجئے۔

اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب نے جس طریقہ سے مقدمہ کی کاروائی شروع کی تھی وہ اس حیثیت سے بڑھ کر نہ تھا جس طرح عوام آپس میں فصل خصومات کیا کرتے ہیں۔ لیکن امام صاحب باقاعدہ فیصلہ چاہتے تھے جس کا ضروری اصول یہ ہے کہ ایک حق سے جتنے لوگ دعویٰ ہو سکتے ہیں ان سب کو مقدمہ میں شریک ہونا چاہیے تاکہ عدالت کو ایسا ہی حق کے فیصلہ کرنے میں بار بار زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ امام صاحب نے مقدمہ کے اس دوسرے حصہ کی بسط طرح تدوین کی اور جس ضبط و ربط سے اس کی ہزنیات کا استقصا کیا وہ اس زمانہ کا نہایت وسیع قانون تھا۔ اگرچہ اس کی تعبیر لفظ عام لفظ (فقہ) سے کی جاتی ہے لیکن درحقیقت اس میں بہت سے قوانین شامل تھے۔ چنانچہ آج تعلیم یافتہ دنیا میں انھیں ابواب کے مسائل جو ترتیب دیے گئے وہ جدا جدا قانون کے نام سے موسوم ہیں۔ مثلاً قانون معادہ، قانون بیع، قانون لگان والگنداری، تعزیرات ضابطہ فوجداری وغیرہ وغیرہ۔ اسی بنا پر بعض یورپین محققین کا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین میں رومن لایسنی رومیوں کے قانون سے بہت

لیجئے۔ اس خیال کو شہرہ عالم کی بنا پر کھانا تھا۔ لیکن تالیف کتاب کے بعد ہم کہ معتمد موسٹر شیلڈون ایچون نے جو اصل لندن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اپنی کتاب رومن سول میں اس دعویٰ کو بڑے شور و غل سے ثابت کرنا چاہا اور اندامہ ایک فصل بحث کی ہے۔ یورپ کو جو برتری ابھی تمام قوموں میں ان خصوصاً مسلمانوں پر حاصل اس لئے یورپین محققوں کے دل میں بالطبع یہ بات پیدا کر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے گذشتہ کارناموں کو تحقیر کی نگاہ سے

کچھ مدد ملی اور اس کے بہت سے مسائل اپنے فقہ میں داخل کر لئے۔ اس خیال کی تائید میں یہ قرآن پیش کئے جاتے ہیں۔ (الحقیقہ فقہ کے بہت مسائل لندن لائبریری میں ہیں (۲) رد میں لایتمام ممالک شام جاری تھا اور چونکہ مسلمانوں شام کی مباشرت و تمدن کا بہت کچھ اثر چلا ہوا تھا اس لئے قیاس غالب رہا ہے کہ علما

زیترہا مشرق (صفحہ ۱۶۵) دیکھیں اور اگر کوئی کمال الشیخ ابی اور نمایاں ہو جس سے کسی طرح انکار نہ ہو سکے تو یہ دعویٰ کریں کہ وہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں۔ چونکہ روم و یونان و مصر وغیرہ سے ماخوذ ہے۔ یہی اثر ہے جس نے مسٹر ٹیلڈن ایجنڈ کو اس بحث پر مجبور کیا۔ انھوں نے اپنے دعوے کو فقہ حنفی تک محدود نہیں رکھا بلکہ عام قانون اسلام کی نسبت ان کا یہ دعویٰ ہے۔ ہم ان کے مضمون کو قریباً ان کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اور دیکھنا چاہیے ہیں کہ وہ اپنے دعویٰ میں کیا تنگ کامیاب ہوئے ہیں۔ وہ اپنے مضمون کو اس تہیہ سے شروع کرتے ہیں کہ مشرق میں دفعہ ایک بالکل جدید طرز قائم بالذات سلسلہ قانون کا پیدا ہوا تھا جس کی نسبت دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ قرآن وحدیث پر مبنی ہے ایک ایسی عجیب بات ہے کہ خدا انخواہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامی کی نسبت جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی تازہ بنیاد کیا ہے۔ علاوہ دوسری شہادتوں کے جو خدا قیاس اس دعوے کے سخت مخالفت ہے۔ اس کے بعد پروفیسر نے گوراس کا یہ ریکٹ کر کے ہمیشہ سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ ہر سلسلہ قانونی کو کسی واقعی یا فرضی واقعہ کے نام سے شروع کر دیا کرتے ہیں جو حقیقت میں اس لحاظ سے ابن داس میں ایک قوی قیاس پیدا ہوتا ہے کہ جو ترتیب اور مشروط سلسلہ قانونی قانون نے تمام ممالک مفتوحہ میں جاری کیا وہ قبل بل نسبت کو فی اعلیٰ درجہ کا مکمل معائنہ واقعہ سلسلہ قانون تھا۔ پروفیسر موصوف نے تاریخی شہادتوں سے ثابت کیا ہے کہ حقیقت مسلمانوں نے شام و مصر کو فتح کیا تو وہاں ردی قوانین کے متعدد مدار سے موجود تھے۔ بیروت میں الگ۔ رن پیدا کرنے کے زمانہ سے ایک مدرسہ قانون چلا آتا تھا جس میں چار فیسر تھے۔ قیصر یہ میں وکلاء کی ایک جماعت رہتی تھی اسکندریہ میں قانون کی تعلیم جاری تھی۔ ان واقعات کی تفصیل کے بعد پروفیسر موصوف فرماتے ہیں کہ اس قیاس کی نسبت کہ اسلامی قانون پر ردی قانون کا اثر پڑا ہے اس قدر کتنا کافی ہوگا۔ لیکن جس طریقہ سے کہ اسلامی فتوحات ہوئیں اور جس طرح جو مسلمان ملک مفتوحہ میں آیا وہاں کے ان امور پر خود رکھا جائے تو یہ قیاس بہت سے بدل جاتا ہے۔ اسلامی فتوحات کے طریقہ سے پروفیسر موصوف نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ شروع میں مسلمانوں نے غیر قوموں سے جو چیزیں وصول کرنے کے اور کسی قسم کا لڑائی انہیں چاہا لیکن جب ملی ترقی کا زمانہ آیا تو انھوں نے غیر قوموں کے لئے قانون وضع کرنے جو خود انہیں قوموں سے ماخوذ تھے۔ پروفیسر موصوف کے الفاظ میں ہیں کہ تو قرآن اور مذہب الہی خلافت کے زمانہ میں اس بات کی کوشش ہوئی کہ جو اعلیٰ قوانین عرب کے ماتحت ہو گئیں ان کی دعویٰ زندگی کے یہی یہ معاملات میں دست اندازی کی جائے کہ اس کے لئے فرصت نہ تھی نہ زمانہ نہ ایسے آدمی موجود تھے جو اس حدیث کو انجام دے سکتے۔ جب بغداد اور اندلس کے شہروں کو آؤ قابرہ میں امن و امان کا زمانہ آیا اور مظاہرہ دعویٰ کا موقع ملا تو طلب و دانش و علوم و تعلیم میں ترقی ہوئی جس طرح کہ عربوں نے اوسط سے متعلق سیکھی۔ اسی طرح بیل۔ لمبور اور ان کے یونانی مشائخوں سے علم قانون اخذ کیا۔ اسکے بعد پروفیسر صاحب موصوف اس خیال کی قطعیت پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ قرآن میں اس قدر

اسلام نے قانونی مسائل میں بھی ان سے استفادہ حاصل کیا (۱۳) اس قدر متعدد اور وسیع قوانین جو فقہ میں شامل ہیں ان کی توجیہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتی کہ دنیا کے اور قوانین سے مدد لی گئی ہو۔ اس بحث کا اصل تصفیہ تو جب ہو سکتا ہے کہ رو میں الا اور حنفی فقہ کا نہایت وقفیت

(سلسلہ حاشیہ صفحہ ۱۶۵) احکام میں کہ ان پر ایک قانون کی بنیاد نہیں قائم ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب مہوش فرماتے ہیں کہ قرآن میں صرف یہ احکام ہیں۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، تم اپنی بیویوں کو زور و فساد سے روکنے سے روکو، جو کچھ ان کو رحم دلی یا ہر بافی سے علیحدہ کرو۔ سو خوار قیامت میں اس سب زہوں کی طرح اٹھیں گے۔ یہودی فرض کو قلم بند کر لیا کرو۔ اگر بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو۔ لیکن چار سے زیادہ نہیں۔ مرد کو دو حصہ ملے گا اور عورتوں کو ایک۔ لیکن پروفیسر صاحب کو صرف شوہر کا حصہ اور یہ کہ مرد کو عورت کے دو حصے کے برابر ملتا ہے معلوم ہے۔ افسوس ان کو یہ معلوم نہیں کہ وراثت کا پورا باب اجمالاً قرآن میں مذکور ہے اور خصوصاً والدین کا حصہ اور کلام کے احکام تو صاف صاف صریحاً مذکور ہیں۔ قصاص اور ریت کے مسائل جو نہایت تفصیل سے قرآن میں مذکور ہیں اور جن میں قتل عداوت قتل خطا اور ان کے احکام کی پوری تفصیل ہے پروفیسر صاحب کو سرے سے معلوم نہیں حیرت ہے کہ اس محدود واقفیت کے ساتھ پروفیسر صاحب نے اس بحث کئے کرنے کی کوئی نہ جرات کی۔

یہ تو ضمنی بحث تھی اب ہم ان مقدمات پر توہم کرتے ہیں جن پر پروفیسر صاحب کے استدلال کی بنیاد ہے۔ فقہ انھوں نے خود تسلیم کر لیا ہے اور واقع میں بھی صحیح ہے کہ شروع اسلام یعنی خلافت راشدہ کے اخیر زمانہ تک مسلمان غیر قریبوں سے باطل الگ رہے اور ان کے قانون احکام سے کسی قسم کی واقفیت نہیں حاصل کی تھی لے ذوق و ہر وقت واسکندریہ میں اس وقت رو میں لائے خود رہے جاری تھے خود بقول پروفیسر صاحب کے اسلامی فقہ اس کا کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ اب قابل لحاظ یہ امر ہے کہ پروفیسر صاحب نے اسلام کے جو مسائل اس دعوے کے ساتھ پیش کئے ہیں کہ وہ رو میں لائے موافق ہیں، وہ کس زمانہ کے ایجاد شدہ مسائل ہیں۔ مثلاً وراثت کے متعلق پروفیسر صاحب نے لکھا ہے کہ مسائل ذیل یعنی اولاد سلسلہ اولیٰ رشتہ داران حویٰ خواہ اوتسا خون ملا ہو یا نکل اور ان کی اولاد بیوی یا عاوند مولیٰ غلام آزاد سے رو میں لائے موافق ہیں۔ اس کے بعد وہ تحریر فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تو کہ اس طرح تقسیم کیا جاتا تھا جو رو میں لاکا طریقہ تھا یعنی کل حصے یہ تھے۔ نصف رجب، ثمن، و ثلث، ایک ثلث، سدرس، یہی حصے رو میں لائے تھے۔ لیکن پروفیسر صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کل حصص خود قرآن مجید میں مذکور ہیں اور قرآن مجید کی نسبت خود پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ان میں رو میں بنیاد کا یہ نہیں لگتا البتہ وہ تاہر کی بعض افراتو قرآن مجید میں مذکور نہیں لیکن وہ زمانہ رسالت خلافت تک پوری طرح معتبر و مقرر ہو چکے تھے۔ حدیث و آثار کی نہایت قدیم کتابیں آج موجود ہیں ان کے بڑھ کر متعصب متعصب شخص بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا اور حقیقت کے متعلق پروفیسر صاحب فقہ کے جن مسائل کو رو میں لائے ماخوذ و مجہا ہے ان کی یہ تفصیل کی ہے۔ وصیت تقریری جو یا تحریری دو گواہوں کے سامنے خصوصی ایک ثلث جائیداد سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا جب تک کہ عدتار راضی نہ ہوں۔ لیکن یہ مسائل بھی زمانہ نبوت یا خلافت کے مسائل ہیں اور اس امر سے ایک عام عربی دان بھی انکار نہیں کر سکتا۔

نظر اور استفسار کے ساتھ مقابل کیا جائے جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ جس قدر دونوں قانون میں تطابق ہے وہ تو ادر کی حد سے مجاوز ہے یا اسی قدر ہے جتنا کہ عموماً ختم قوموں کے قوانین بہت سی باتوں میں موافق ہو کرتے ہیں۔ میں اول تو رومن لائے واقف نہیں اور ہونا بھی

(سلسلہ حاشیہ صفحہ ۱۶۵) پروفیسر صاحب نے ادبی مسائل گناتے ہیں جو ان کے میں رومن لائے ماخوذ ہیں ہم ان میں سے ابھی تفصیل نہیں کر سکتے۔ مختصر آس قدر کہنا کافی ہے کہ ان میں اکثر مسائل اس زمانہ کے ہیں جن کی نسبت پروفیسر صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کے قوانین و احکام سے کچھ واقفیت حاصل کی تھی۔ پروفیسر صاحب کو اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ قرآن مجید یا حدیث میں قانونی مسائل بہت کم پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد بنا قنا براد فرقیہ کہاں سے تیار ہو گیا۔ اسی حیرت نے ان کو مجبور کیا کہ وہ فقہ اسلام کو رومن لائے کا خوش چینی بنائیں۔ لیکن پروفیسر صاحب کس کس بات پر حیرت کریں گے قانونی مسائل تو رومن لائے ماخوذ ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید و احادیث میں کون سی جگہ تفصیل ہے۔ پھر فقہاء انھیں مسائل کا ایک عظیم الشان سلسلہ کیونکر قائم ہو گیا؟ کیا مسائل بھی رومن لائے ماخوذ ہیں۔ اس کو بھی جانے دو۔ تمام اور اسلامی علوم کیونکر پیدا ہوئے؟ اور اس وسعت کو کیوں کر

پہنچے؟ آخر حضرت کے زمانہ میں فقیر محدث، اصول حدیث، اصول فقہ، اسرار الرجال کے کتنے مسائل ہوئے تھے اور کچھ ان کی کیا حالت ہے۔ کیا آج یہ سب معلوم ہوا گا نہ جن نہیں ہیں۔ کیا ان سے مسلمانوں کی وقت نظری تیری طبع، وسعت خیال کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ علوم و فنون بھی مسلمانوں روم و یونان سے سیکھے۔ فقہ کے جن مسائل کو پروفیسر صاحب نے رومن لائے ماخوذ بنایا ہے وہ تو اس زمانہ کے مسائل ہیں جب خود بقول پروفیسر صاحب کے مسلمانوں نے غیر قوموں سے کچھ نہیں سیکھا تھا۔ لیکن زمانہ ابجد

میں بھی فقہ نے رومن لائے کا بھی احسان نہیں اٹھایا۔ پروفیسر صاحب کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ دولت عباسیہ کے عہد ترقی میں مسلمانوں نے یونان و مصر سے علوم و فنون لئے۔ لیکن ان کو جادنا چاہیے کہ یونان و مصر کے شاگردوں کا ایک خاص گروہ تھا۔ بے شک مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو غیر قوموں سے مستفید ہوتے تھے اور اس کو عجیب نہیں سمجھتے۔ لیکن مسلمانوں میں وہ گروہ بھی تھا اور وہی بہت بڑا گروہ تھا جو اپنے فضل و کمال کے دمع میں غیر قوموں کی طرف کبھی رخ نہ کرتا تھا۔ مجتہدین اور فقہاء اسی گروہ میں داخل ہیں۔ یونان اور روم وغیرہ کی کتابیں جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں ان کی زبانیں مفصل ہر سست ہے۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ ان میں فلسفہ، طب، ہندسہ، نجوم، کیمیا، صنعت، تاریخ، لائف ناول کی ہر قسم کی کتابیں ہیں۔ لیکن قانون کی ایک تصنیف بھی جیسا کہ وجہا لیا ابھی لیا ہی ہے کہ فقہاء اور مجتہدین جو اسلام میں واجتہاد قانون تھے غیر قوموں کی خوشہ چینی کو اپنی اصطلاح میں خاتم کہتے تھے۔ کیا امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد حنبلؒ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ مسائل فقہ کو جو ان کے نزدیک مذہب کا ایک حصہ تھا روم و یونان سے سیکھتے۔ اگر پروفیسر صاحب کو ان آئینہ کے حالات معلوم ہوتے اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ فقہ کے تمام ابواب ابھی ہندگوں کے عہد میں مرتب ہو گئے تھے تو وہ ہرگز ایسا دعویٰ نہ کرتے۔ البتہ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ بعض مسائل رومن لائے فقہ اسلام سے کیوں ہیں؟ لیکن اس میں فقہ اسلام کی تخصیص نہیں۔ جن قانون کا گروہ کہتے ہیں بے تطابق

ثواری فرصت کہاں نصیب کہ تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتا اس لئے مجھ کو اعتراف کرنا چاہیئے کہ اس موقع پر جو کچھ لکھوں گا اس کا رتبہ قیاس اور ظن سے زیادہ نہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ جن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑا ہے وہ بھی قیاس اور ظن ہی سے کام لیتے ہیں۔ کیونکہ باوجود تحقیق کے ہم کو کوئی مصنف نہیں بلا سکا یہ دعویٰ ہو کہ وہ رومن لا اور حنفی فقہ کے تمام یا اکثر مسائل کا مقابلہ کر چکے ہیں۔

اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق میں اسلام سے پہلے معمول نہ تھے۔ لیکن اس میں فقہ حنفی کی خصوصیت نہیں۔ یہ بلسلا اور آگے چلتا ہے۔ جو مسائل آج خاص اسلام کے مسائل خیال کئے جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے ان میں متعدد ایسے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں معمول و متداول تھے۔ علامہ ابو بلال عسکری نے کتاب الادا میں ان کی تفصیل بھی کی ہے۔ حضرت عمرؓ نے فرج و میکس کے متعلق جو قاعدے مقرر کئے وہ عموماً وہی ہیں جو نوشرع و عادل نے اپنے زمانہ حکومت میں وضع کئے تھے اور یہ کچھ تو ارد نہ تھا بلکہ حضرت عمرؓ نے دانستہ نوشرعان کی اقتدار کی تھی۔ چنانچہ علامہ طبری دابن الاثیر نے صاف انہی الفاظ میں تصریح کی ہے۔

ایک مقلد جب کسی ملک کے لئے قانون بناتا ہے تو ان تمام احکام اور رسم و رواج کو سامنے رکھ لیتا ہے جو اس ملک میں اس سے پہلے جاری تھے۔ ان میں سے بعض کو وہ بعینہ اختیار کرتا ہے، بعض میں ترمیم و اصلاح کرتا ہے۔ بعض کی بالکل مخالفت کرتا ہے۔

بیشبہہ امام ابو حنیفہؒ بھی ایسا ہی کیا ہو گا۔ لیکن اس حیثیت سے وہ رومن لا کی نسبت ایران کے قانون سے زیادہ مستفید ہوئے ہوں گے کیونکہ اولاً تو خود فارسی النسل تھے اور بلسلا حاشیہ صفحہ ۱۶۵) ہوں آپس میں مقابلہ کیا جاوے بہت مسائل مشترک ثابت ہوں گے اور قدرتنا ایسا ہونا ضرور ہے۔ جب تمام دنیا کے آدمیوں کی ذاتی تمدنی، ملکی ضرورتیں اکثر متحد اور یکساں ہیں تو ان ضرورتوں کے لحاظ سے ہر جگہ جو قوانین وضع کئے جاویں گے ان کے مسائل کا مشترک ہونا کم سے قویٰ بات ہے۔

شعبہ دوم ۱۶ رو۔

کہ بیک روہ روزہ در یک صمت و عجب نہ باشد گرا و فتنہ پے بر پے۔ ۱۲

ان کی زبان مادری فارسی تھی۔ دوسرے ان کا وطن گوزد اور وہ فارس کے احوال میں داخل تھا۔

عرض یہ امر بہر حال قابل تسلیم ہے کہ امام صاحب کو فقہ کی توضیح میں ان تواریخ اور رسم و رواج سے ضرور مدد ملی ہوگی جو ان ممالک میں جاری تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی استعانت سے امام صاحب کے واضح قانون ہونے کی حیثیت پر کیا اثر پڑتا ہے یعنی وہ ایک مستقل واضح قانون کہے جاسکتے ہیں یا صرف ناقل اور جامع۔ جہاں تک ہماری تحقیق ہے مسلمانوں نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے بہت کم واقفیت کی۔ ترجموں کی فہرست میں ہم سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے نام پاتے ہیں لیکن وہ فلسفہ طب وغیرہ کی تصنیفات ہیں۔ قانون کی ایک کتاب کا بھی پتہ نہیں چلتا جو عربی زبان میں ترجمہ کی گئی ہو۔ اور اس قدر قطعاً ثابت ہے کہ امام صاحب نے جس زمانہ میں فقہ کی تدوین کی کسی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ احتمال کہ امام ابو حنیفہؒ نے غیر قوموں کی قانونی تصنیفات سے فائدہ اٹھایا ہو بالکل بے اصل ہے ملک میں رسم و رواج کی بنیاد پر جو احکام نافذ تھے اس قابل نہ تھے کہ بغیر تحریر میں آکر قانون کا لقب حاصل کر سکتے۔“

مختصر یہ کہ جس قدر تاریخی اثر آئن موجود ہیں ان سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ امام صاحب کو رسم یا فارس کی کوئی قانونی تصنیف ہاتھ آئی جس کے نمونہ پر انھوں نے فقہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ امام ابو حنیفہؒ سے پہلے فقہ کے مسائل جس قدر اور جس صورت میں مدون ہو چکے تھے وہ فن کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ ان باتوں کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ اگر فقہ کو ایک قانون مانا جائے تو ضرور ماننا پڑے گا کہ امام صاحب ہی اس کے مقنن اور واقع تھے۔ البتہ ان کو ملک کے رسم و رواج مسائل معمول بہار علماء کے فتوے سے مدد ملی۔ لیکن یہ اسی قسم کی مدد ہے جس سے دنیا کے اور واضعان قانون بھی بے نیاز نہ تھے۔ اس لئے یہ امر امام صاحب کی مقننیت کے رتبہ کو گھٹا نہیں سکتا۔

ان عام مباحث کے بعد اسیم ان خاصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے حنفی فقہ کو اور فقہوں کے مقابلہ میں ترجیح حاصل ہے۔

(۱) سب سے مقدم اور قابل قدر خصوصیت جو فقہ حنفی کو حاصل ہے وہ مسائل کا اسرار و مصلح پر مبنی ہوتا ہے۔ احکام شرع کے متعلق اسلام میں مخرج ہی سے دو فرغے قائم ہو گئے۔ ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ یہ احکام تعبدی احکام ہیں۔ یعنی ان میں کوئی سر اور مصلحت نہیں ہے۔ مثلاً ستر بخودی یا فسق و فجور نہ صرف اس لئے ناپسندیدہ ہیں کہ ستر بخت نے ان سے منع کیا ہے۔ اور خیرات و زکوٰۃ صرف اس لئے مستحسن ہیں کہ شارع نے ان کی تاکید کی ہے ورنہ فی نفسہ یا فعال برے یا اچھے نہیں ہیں۔ امام شافعی کا اسی طرف میلان پایا جاتا ہے اور شاید اسی کا اثر تھا کہ ابوحنیفہ شریعت کے جو شاخیں میں علم کلام کے بانی ہیں علم کلام کی بنیاد اسی مسئلہ پر رکھی۔

دوسرے فرقہ کا یہ مذہب کہ شریعت کے تمام احکام مصلح پر مبنی ہیں۔ البتہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں جن کی مصلحت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن درحقیقت وہ مصلحت سے خالی نہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ بوجہ اس کے کہ اس کے دونوں پہلو بڑے بڑے علماء نے اختیار کئے ہیں ایک محرکہ الامار مسئلہ بن گیا ہے۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ وہ اس قدر بحث و اختلاف کے قابل نہ تھا۔ تمام اہم مسائل کی مصلحت اور غایت خود کلام الہی میں مذکور ہے۔ کفار کے مقابلہ میں قرآن کا طرز استدلال عموماً اسی اصول کے مطابق ہے۔ نماز کی مصلحت خدا نے خود بتائی کہ تَشْهِي عَيْنُ الْمُحْسِنِ إِلَىٰ عَمَلِهِ رَوْحًا لِّفَرْضِيَّتِهِ کے ساتھ ارشاد ہوا اَلْعَمَلُ طَرَفٌ مِّنْ تَقْوٰی جہاں کی نسبت فرمایا اَلْعَمَلُ كَمَنْ فَلَئِنْ اُتِيَ بِمَا يَنْتَظَرُونَ لَيُخْلَنَ عَنْهُمَا لَخَشْيَةُ اللَّهِ اَلْاَوْفٰی کہ ان کی غرض غایت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی لہ یاد رکھنا چاہئے کہ جن خصوصیتوں کا پتہ دعویٰ کیا ہے وہ لحاظ اکثر مسائل کے ہیں جن کے بعض جزئیات کے لحاظ سے یہ خصوصیات امام صاحب کے مذہب میں نہ پائیں جائیں اور دوسرے اماموں کی فقہ میں پائی جائیں لیکن یہ یاد رکھنا دعویٰ ہے کہ امام صاحب کے اکثر مسائل میں یہ خصوصیتیں پائی جاتی اور اماموں کے اکثر مسائل میں نہیں پائی جاتیں۔

مذہب تھا اور یہ اصول ان مسائل فقہ میں عموماً مامری ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ حنفی فقہ میں قدر اصول عقلی کے مطابق ہے اور کوئی فقہ نہیں۔ امام طحاوی نے جو محدث اور مجتہد دونوں تھے اس بحث میں ایک کتاب لکھی ہے جو ”شرح معانی الآثار“ کے نام سے مشہور ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ مسائل فقہ کو لغویوں و طریق نظر سے ثابت کیا جائے۔ محدث مذکور نے فقہ کے ہر باب کو لیا ہے اور اگرچہ الفصاحہ پرستی کے ساتھ بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے مخالفت کی ہے۔ لیکن اکثر مسائل کی نسبت مجتہدانہ طرز استدلال سے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب احادیث اور طریق نظر دونوں کے موافق ہے امام محمد نے بھی کتاب الحج میں اکثر مسائل میں عقلی وجوہ سے استدلال کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں چھپ گئی ہیں اور ہر جگہ ملتی ہیں جن کو تفصیل مقصود ہو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ اس دعوے سے امام ابو حنیفہ کا مذہب عقل کے موافق ہے۔ شافعی وغیرہ کو بھی انکار نہیں اور وہ انکار کیوں کرتے۔ ان کے نزدیک احکام شرعیہ خصوصاً عبادات جس قدر عقل سے بعید ہوں اسی قدر ان کی خوبی ہے۔

امام رازی نے زکوٰۃ کی بحث میں لکھا ہے کہ ”امام شافعی کا مذہب امام ابو حنیفہ سے زیادہ صحیح ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کا مذہب عقل و قیاس سے بعید ہے اور یہی صحت کی دلیل ہے کیونکہ زکوٰۃ کے مسائل زیادہ تر تصدیق احکام ہیں۔ جن میں عقل درائے کو دخل نہیں۔“

بخلاف اور ہم عصر کے امام ابو حنیفہ کا اس اصول کی طرف مائل ہونا ایک خاص سبب تھا۔ دوسرے ائمہ حنفیوں نے فقہ کی ترویج و ترتیب کی ان کی علمی ابتداء فقہی مسائل سے ہوئی تھی۔ بخلاف اس کے امام ابو حنیفہ کی تحصیل علم کلام سے شروع ہوئی جس کی مہارت نے ان کی قوت فکر اور جدت نظر کو نہایت قوی کر دیا تھا۔ معتزلہ وغیرہ جن سے ان کے معرکے رہتے تھے عقلی اصول کے پابند تھے اس لئے امام صاحب کو ان کے مقابلہ میں انھیں اصول سے کام لینا پڑا تھا اور متنازع فیہ مسائل میں مصالح و مہالہ کی خصوصیتیں دکھانی پڑتی تھیں اس غور و تدقیق، مشق و مہارت سے ان کو نہایت

ہو گیا تھا کہ شریعت کا ہر مسئلہ اصول عقل کے مطابق ہے۔ علم کلام کے بعض روئے فقہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ان مسائل میں بھی وہ جستجو رہی۔ حنفی فقہ کے مسائل کا دوسرے فقیہوں کے مسائل سے مقابلہ کیا جائے تو یہ تفاوت صاف نظر آتا ہے۔ معاملات و معاملات عبادت میں بھی جسکی نسبت ظاہر بینوں کا خیال ہے کہ اس میں عقل کو دخل نہیں امام صاحب کے مسائل عموماً عقل کے موافق ہوتے ہیں۔

اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ شریعت میں کن مصلحتوں سے فرض کئے گئے ہیں اور ان مصالح کے لحاظ سے ان احکام کی بجا آوری کا کیا طریقہ ہونا چاہئے تو وہی طریقہ موزوں ثابت ہوگا جو حنفی فقہ سے ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً نماز چند افعال کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن اس لحاظ کہ نماز نام کی اصل عرض کیا ہے یعنی حضورؐ، اظہار تعبد، اقرار عظمت الہی، دعا اور اس کے حاصل ہونے میں کن کن افعال کو کن نسبت سے دخل ہے؟ ان افعال کے مراتب مختلف ہیں۔ بعض لازمی اور ضروری ہیں کیونکہ ان کے نہ ہونے سے نماز کی اصل غرض فوت ہوتی ہے۔ ان افعال کو شریعت کی زبان میں فرض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بعض افعال ایسے ہیں جو طریقہ ادا میں ایک حسن و خوبی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان کے فوت ہونے سے اصل غرض فوت نہیں ہوتی ان افعال کا رتبہ پہلی قسم سے کم ہے اور ان کو سنت و مستحب سے تعبیر کرتے ہیں۔

ادبہم لکھا ہے میں کہ رسول اللہؐ نے خود فرض واجب و سنت کی کوئی تصریح نہیں فرمائی۔ لیکن اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نماز کے تمام افعال یکساں درجہ نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے تمام مجتہدین نے ان کے امتیاز و مراتب پر توجہ کی اور استنباط اجتہاد کی رو سے ان افعال کے مختلف مدارج قائم کئے اور ان کے جدا جدا نام رکھے امام ابو حنیفہؒ نے بھی ایسا ہی کیا۔ لیکن اس باب میں ان کو اور ائمہ پر جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے جس افعال کو جس رتبہ پر رکھا درحقیقت ان کا وہی رتبہ رکھا۔ مثلاً سب سے ضروری یہ امر ہے کہ نماز کے ارکان یعنی وہ افعال جن کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی کیا ہیں؟ چونکہ نماز اصل میں اقرار عبودیت اور اظہار خشوع کا نام ہے اس لئے اس

قدر تو سب مجتہدین کے نزدیک مسلم رہا کہ نہایت بکبیرہ قرأت، رکوع، سجود وغیرہ میں سے بڑھ کر افسر اور عبودیت اور اظہار خشوع کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، فرض اور لازمی ہیں اور خود مشاع ان نے ان کے لازمی اور ضروری ہونے کی طرف اشارہ کر کے بلکہ بعض جگہ تصریح بھی کی۔ لیکن اور رائے نے یہ زیادتی کی کہ ان کے ارکان کی خصوصیتوں کو بھی فرض قرار دے دیا حالانکہ خصوصیتیں لازم نہ تھیں۔ اس لئے امام ابو حنیفہ ان کی فرضیت کے قابل نہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے سوا اور الفاظ سے بھی ادا ہو سکتی ہے جو اس کے ہم معنی ہیں (مثلاً اللہ اعظم، اللہ اَجَل، اللہ اشافی کے نزدیک اس نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک تکبیر اگر فارسی زبان میں کی جائے تب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے پڑھنے سے قرأت فرض ادا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بغیر سورۃ فاتحہ کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو شخص عربی میں قرآن پڑھنے سے معذور ہے وہ مجبوراً ترجمہ پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک کسی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ یا کسی مجتہد نے عقل و فہم سے نماز کے ارکان متعین کئے ہیں۔ ائمہ نے ان ارکان کے ثبوت کے لئے معمولاً حدیث کی تصریحات وارشادات سے استدلال کیا ہے چنانچہ ہر مجتہد کے نقلی دلائل کتب فقہ میں یہ تفصیل مذکور ہیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دعووں پر جس طرح نقلی دلائل یعنی احادیث کی تصریحیں اور اشارے موجود ہیں اسی طرح عقلی وجوہ بھی ان کی صحت کے شاہد ہیں۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب شریعت کے اسرار و مصالح کو نہایت دقیق نگاہ سے دیکھتے تھے۔

لے امام محمد نے جو احادیث و روایات کی عبودیت کی قید نہیں ہے اور اسی پر بارہ مجاہدین امام صاحب نے بحث اصرار کیا ہے کہ وہ قرآن کی حقیقت یا مفہوم میں الفاظ کو دخل نہیں سمجھتے یعنی ان کے نزدیک صرف قرآن کے معانی پر قرآن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ بلکہ امام صاحب کی اس غلطی پر کثرت کرتے ہیں۔ لیکن فقہ حنفی نے دعویٰ کیا ہے امام صاحب نے الاثر اس قول سے رجوع کیا ہے۔ ۱۲

زکوٰۃ کے مسائل کا یکساں حال ہے۔ زکوٰۃ کا اصلی مقصد یعنی نوع کی ہمدردی اور اعانت ہے اس لئے زکوٰۃ کے مصرف میں وہ لوگ خاص کر دیے گئے ہیں جو سب سے زیادہ ہمدردی اور اعانت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ یعنی فقراء و مساکین، اعمال زکوٰۃ، مولفۃ القلوب، مقروض، مسافر، غازی، مکاتب۔ چونکہ ان لوگوں کی تصریح خود قرآن مجید میں مذکور ہے اسی لئے اس امر میں سب مجتہدین کا اتفاق رہا کہ یہ لوگ مصرف زکوٰۃ میں۔ لیکن تعین نے ایک اختلاف پیدا کر دیا۔ امام شافعی نے ان اقسام کے ذکر سے یہ خیال کیا کہ یہ سب اشخاص زکوٰۃ کے ادا میں لازمی ہیں یعنی جب تک ان آٹھوں اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ نہ ادا کی جائے مصرف ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ بخلاف اس کے امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ زکوٰۃ ان اقسام سے باہر نہ جانے پائے۔ باقی یہ امر کہ ان لوگوں میں سے سب کو دی جائے یا بعض کو؟ یہ امر مقتضای وقت اور ضرورت ہر موقع ہے۔ امام اور حاکم وقت ضرورت کے لحاظ سے جس کو چاہے انتخاب کر سکتا ہے۔

ایک اور مسئلہ جس میں امام ابو حنیفہ دوسرے ائمہ سے مختلف ہیں وہ یہ کہ پاپاریوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زکوٰۃ حلال اور یا اس کی قیمت ادا کی جاسکتی ہے۔

امام شافعی کے نزدیک قیمت ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی حالانکہ زکوٰۃ کی غرض حاصل ہونے میں جائز اور اس کی قیمت دونوں برابر ہیں۔ اس لئے شارح نے بھی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔

ان مسائل کے سوا احادیث کے سیکنڈوں مسائل میں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حنفی مسائل میں ہر جگہ مصالح اور اسرار کی خصوصیت ملحوظ ہے۔ لیکن ہم تطویل کے خوف سے ان سب کی تفصیل نہیں کر سکتے۔ معاملات کے مسائل میں یہ عقیدہ زیادہ حل ہو جاتا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہر جگہ مصالح اور اسرار کے موافق ہے۔

(۲) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فقہ حنفی یہ نسبت تمام اور فقہوں کے نہایت اور سیر التعمیل ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے کہ ”وعدناکم لوگوں کے ساتھ آہ چاہتا ہے سخی نہیں چاہتا۔“ رسول اللہ کا قول ہے کہ ”میں نرم اور اس بشریت لے کر آیا ہوں۔“ بے شبہ اسلام کو اور مذہبوں کے مقابلہ میں یہ فخر ہے کہ وہ رہبانیت سے نہایت بعید ہے۔ اس میں عبادات شاقہ نہیں ہیں کے مسائل آسان اور سیر التعمیل ہیں۔ حنفی فقہ کو بھی اور فقہوں پر ترجیح

حنفی فقہ کا آسان اور وسیع ہونا ایسا متعارف ہے کہ شعراء اور مصنف اس کو ضرب المثل کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نخاص اور یہ شاعر تھا اگرچہ بڑے موقع پر اس کا استعمال کیا اور کباع جوں رحمتہائے بوحنیف تاہم اصل ندعا کا شہادت اس سے بھی ہوتا ہے۔ عبادات اور معاملات کا کوئی کوئی فصل لے لو یہ فقرہ صاف نظر آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل اور نرم ہیں جو شریعت سہل کی شان ہے۔ تجلات اس کے اور ائمہ کے سے احکام نہایت سخت اور غیر التعمیل ہیں۔ مثلاً کتاب الحجایات وکتاب الحی وود کے مسائل۔ انہی میں سمرقہ کے احکام ہیں۔ چنانچہ ہم اس کے جزئیات نمونہ کے طور پر یہاں لکھتے ہیں۔

اس قدر تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سمرقہ کی سزا قطع ید یعنی ہاتھ ہے۔ لیکن مجتہدین نے سمرقہ کی تقریب میں چند شرطیں اور قی ہیں جن کے بغیر قطع ید کی سزا نہیں ہو سکتی۔ ان شروط کے لحاظ سے جو اثر پڑتا ہے وہ ذیل کی جزئیات سے معلوم ہو گا جس سے یہ بھی معل ہو گا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب کبھی قدر آسان ہے اور سختی کے کئی قدر موافق ہے۔

CALL No. { ۹۲۲۶۹۶ ACC. NO. ۱۰۱۸۶۲
 AUTHOR شیلی، نعمانی
 TITLE سیرت النعمان

۱۷۰۹۰۵ SECTION
 ۹۲۲۶۹۶
 ۱۰۱۸۶۲
 شیلی، نعمانی
 سیرت النعمان
 Date : 17.09.05
 2967
 No. Date No.

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume, per day shall be charged for text-book and **10 Paise** per volume per day for general books kept over due.

